

মত বিজ্ঞাপন।

এই জগতের মধ্যে কত শত শাস্ত্র, বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও সম্প্রদায়িক কত মত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার মধ্যে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত মিথ্যা এবং কোন্ শাস্ত্র সত্য ও কোন্ শাস্ত্র মিথ্যা তাহা স্থির করা সামান্য গৃহস্থের পক্ষে কঠিন। কারণ মানব অল্লায়ুঃ এবং গার্হস্থ ধর্মের নানারূপ চিন্তায় সর্বদাই বাস্তব ও বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহ সমুদ্রবৎ অনীম। অতএব এই গ্রন্থে সাধারণ গৃহস্থের উপকারার্থ সর্ব শাস্ত্র ও বেদের সারভার প্রকাশিত হইল।

বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিচার পূর্বক যুক্তি সহকারে সার ভাব গ্রহণ করিয়া এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকা। যাহার বস্তু বোধ আছে তাঁহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে, তাঁহার শাস্তি আছে, যাহার বস্তু বোধ নাই, তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই, তাহার শাস্তি নাই।

মাতা পিতার কর্তব্য এই যে, সন্তানকে বিদ্যাভ্যাসের সহিত সন্ধর্মের উপদেশ দেন—তাহা হইলে সন্তান উত্তমরূপে ব্যবহারিক ও পারিবারিক কর্ম্ম সমূহ সমাধা করিতে পারিবে। পৃথিবীতে মাতা পিতা সন্তানের পক্ষে জগদগুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের স্থলাভিষিক্ত। যে সন্তান প্রীতি ও ভক্তি সহকারে পার্থিব মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করে সে অবশ্যই জগদগুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার আজ্ঞা, প্রীতি ও ভক্তি সহকারে পালন করিতে সক্ষম হইবে এবং সেই আজ্ঞাপালন ও

সেই প্রীতি ও ভক্তির ফলস্বরূপ অপার আনন্দভোগের অধিকারী হইবে সন্দেহ নাই। আরও বলা যাইতে পারে যে, যে মাতা পিতার জগদগুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আছে, তাহাদের সমুত্তিও অবশ্যই তাহাদিগকে প্রীতি ও ভক্তি করিবে।

জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন, যে এইজগতে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কার্য তিন প্রকারে নিম্ন হইয়া থাকে, প্রথম নিকাম ভাবে, দ্বিতীয় তৃষ্ণাতে, তৃতীয় ভয়ে। পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ও ভক্তিবান লোকে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কার্য জগতের উপকারার্থে নিকাম ভাবে করিয়া থাকেন। লোভী অর্থাৎ তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য কোন ফল প্রাপ্তির আশা ব্যতীত জগতের উপকারার্থে কখনই করে না। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ বিনা ভয়ে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কোনও কার্যই করে না।

এই গ্রন্থে রচনার লালিত্য বা ভাষা অলঙ্কারের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া মারল্য ও ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, যেহেতু গ্রন্থখানি সাধারণ গৃহস্থগণের শিক্ষার্থে রচিত হইয়াছে।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই গ্রন্থে পূর্ণপরব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম অমূল্য অতএব এইগ্রন্থও অমূল্য। কেবল মুদ্রাক্ষনের ব্যয়-নির্বাহের নিমিত্ত ইহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নানা কারণ বশতঃ গ্রন্থে যে সকল বর্ণাঙ্ক প্রভৃতি লক্ষিত

হইবে, পাঠকগণ তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন—এই আমার প্রার্থনা রহিল। •

শ্রীমতী বৈলোক্যমণী দাসী এই পুস্তক প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন এবং পুনরায় বিশেষ সাহায্য করায় ইহা জগতের হিতার্থে প্রকাশিত হইল।

সূচিপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
কারনিত্যক্রিয়া কাহাকে বলে ...	১
সাধারণ উপদেশ ...	২
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ ...	৭
সৃষ্টি সত্য কি মিথ্যা ...	১২
সৃষ্টি প্রকরণ ...	১৪
জড় ও চেতন ...	১৮
লিঙ্গাকার ...	২৫
বিনশ্বর, অবিনশ্বর, অনুলোম ও বিলোম ...	২৫
দ্বৈত ও অদ্বৈত নির্ণয় ...	২৭
নিরাকার নিগূর্ণ ও সাকার সগুণ ...	৩১
পঞ্চোপাসকের ভ্রমমীমাংসা ...	৩৩
সর্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম কাহাকে বলে ...	৩৭
ধর্ম কাহাঁকে বলে ...	৩৯
বেদ কাহাকে বলে ...	৪১
বেদ পাঠে অধিকার ...	৪৬
ব্রহ্মচর্য্যা কাহাকে বলে ...	৫১
কামনা ভঙ্গ ...	৫৩
মহুযাগণের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা ...	৫৪
মহুযাগণের আবশ্যক কি ...	৫৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
গুরু কাহাকে বলে	৫৮
গুরুর প্রয়োজন কি	৫৯
ওঁ কার জপের কারণ	৫৯
স্বর্গানারায়ণ, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, স্বর্গানারায়ণের ধ্যান	
ও ব্রহ্মগায়ত্রী সম্বন্ধে বিচার	৬০
ব্রহ্মগায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র	৭৩
ব্রহ্মগায়ত্রী	৭৩
আবাহন মন্ত্রের অর্থ	৭৩
ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ	৭৫
ওঁ আপোজ্যোতিরসোহমৃতং বন্ধ	৭৬
ষট্ চক্র ভেদ	৭৮
মন্ত্র জপের প্রকরণ	৮০
প্রাণায়াম	৮২
আসন প্রকরণ	৮৪
অগ্নি স্থাপনা	৮৬
আহুতির মন্ত্র প্রকরণ	৮৯
প্রার্থনা	৯০
বেদের মার বেদান্তে সৃষ্টিপ্রকরণ	৯৩
পুনর্জন্ম ও কর্মফল	৯৭
পরমান্বার জ্যোতিরূপে বহু বিস্তার	১০২
ভক্তিতে বিশ্বাস	১০৭

Photostudio

Survey of India Office, Calcutta, August 1961

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী

সারনিত্যক্রিয়া।

সারনিত্যক্রিয়া কাহাকে বলে।

সত্য সত্য ভেদন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃবরণ তিনিই সার
নিত্যক্রিয়া, তাঁহাকে সাইবার অন্য অভিধি বৈক্রিয়া
সার আর যে কার্য করিলে সার নিত্যব্রহ্ম পরমাত্মাকে
প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে সারনিত্যক্রিয়া বলে, এইরূপ ক্রিয়া
জ্ঞান পূর্বক করা আবশ্যিক। বৈক্রিয়া করিলে দারদারিক ও
দারদারিক উভয় বিষয়ে উত্তরসাধন ও বহুকে নিশ্চয় হয় এবং
লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নিত্য পূর্বক যেরূপে নিত্যক্রিয়া করা উচিত
এবং যে কার্য করিলে দারদারিক ও দারদারিক কোনও কার্যই
নিষ্পন্ন হয় না, তাহা করা উচিত নহে, যেহেতু অসৎকার্যের সম্মিলিত
ফল বিপর্যয়ই কর্তব্য করিলে অসৎসাধন লক্ষ্যসাধন হয় নাই
অতএব সারনিত্যক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে সারনিত্যক্রিয়া
বলে, এইরূপ সারনিত্যক্রিয়া করিলে সারনিত্যক্রিয়া
করিলে সারনিত্যক্রিয়া করিলে সারনিত্যক্রিয়া করিলে সারনিত্যক্রিয়া
করিলে সারনিত্যক্রিয়া করিলে সারনিত্যক্রিয়া করিলে সারনিত্যক্রিয়া
করিলে সারনিত্যক্রিয়া করিলে সারনিত্যক্রিয়া করিলে সারনিত্যক্রিয়া
করিলে সারনিত্যক্রিয়া করিলে সারনিত্যক্রিয়া করিলে সারনিত্যক্রিয়া

সহজে অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞান প্রকাশ হয় নতুবা হইবার নহে
 পরিশ্রমই সার হয়। যেকোন ছন্দে মধ্য রত সার বস্তু ইহাকে
 প্রাপ্ত হইতে হইলে ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা সেইরূপ
 জগতের মধ্যে, পরমাচ্ছাই সারবস্তু, যে ক্রিয়ার দ্বারা অজ্ঞানতা
 দূর হইয়া পরমাত্মাকে লাভ করা যায়, সেই ক্রিয়াকে সাধনিক্রিয়া
 বলে।

সাধারণ উপদেশ।

সর্বদা সত্য, শুদ্ধ, চেতন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হ্রদ
 মাতা, পিতা, আত্মাতে নিষ্ঠা রাখিবে। বিচারপূর্বক বাবহারিক
 ও পারমার্থিক কার্য সকল গম্ভীর ও শান্তরূপে সমাধা করিবে।
 বাহ্যতে সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ হইয়া
 থাকিতে পার তাহা করিবে। অল্পে সন্তুষ্ট ও পরোপকারে
 রত থাকিবে। বাহ্যতে জগতের মঙ্গল হয় তাহা করা উচিত।
 জগতের মঙ্গল হইলে আপনার মঙ্গল ও আপনার মঙ্গল হইলে
 সমস্ত জগৎ মঙ্গলময় হয়; কারণ সমস্ত জগৎ আপনার আত্মা
 ও পরমাচ্ছাই স্বরূপ। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই উভয়
 কার্যই তীক্ষ্ণভাবে দেখা উচিত। ইহার কোন কার্যে আলস্য
 করিতে নাই। যে কার্যে আলস্য করা যায়, সে কার্য কখন
 উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। ব্যক্তিমায়েয়ই উচিত স্ব স্ব সন্তান-
 গণকে শিক্ষা দেন যে তাহারা সত্য কথা বলে ও সত্যে প্রগাঢ়
 নিষ্ঠা রাখে; কাহরিক নিষ্ঠাবাদ না করে এবং সকলের নিকট

প্রিয়বানী হয়। কাহাকেও সৎপন হইতে কদাপি বিমুখ না করে সর্বদা সর্বলোকে সৎপন দেখাইয়া দেয়। যেজন কোন ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করিলে ধান্যই জন্মে ও ধান্যই কাটা হয়, আবার সেই ক্ষেত্রে কাটা রোপণ করিলে কাটাই জন্মে ও কাটাই কাটা হয় সেজন্য এই অঙ্গতে কেহ কাহারও ইষ্ট ও অনিষ্ট করিলে তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়।

বিচারপূর্বক দেখিতে হয় যে আমি কে, আমার স্বরূপ কি এবং পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান জগৎ স্বরূপ কি? আমি কোন্ স্বরূপ হইয়া তাঁহার কোন্ পরলের ধ্যান, ধারণা বা উপাসনা করিব, বাহাতে সকল বিষয়ে সপরিধারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি? আমি এতদিন কোথার ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি এবং মৃত্যুর পর আমার কোথা বাইতে হইবে? শূন্য হাতে আসিয়াছি এবং শূন্য হাতে বাইতে হইবে। কোন বস্তু সঙ্গে আসে নাই এবং সঙ্গে বাইবেও না। এমন কি মূল শরীরও সঙ্গে বাইবে না। কেবল একমাত্র ধর্মই অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই সারবস্তু এবং ইনিই সঙ্গে যান, সঙ্গে আসেন ও সর্বদা সঙ্গে থাকেন।

জানমান ব্যক্তির ভাবার্থের দিকে যাওয়া উচিত, লক্ষ্যের দিকে যাওয়া উচিত নয়, কারণ লক্ষ্য কাম্যবস্তুর ন্যায় অর্থাৎ উহার লীলা নাই। ভাবার্থ কাহাকে বলে? মূল মূর্ত্তাক্রিয়া বুঝিয়া বিবেচনা, মূল করিয়া ভাব গ্রহণ করিবে। যেমন মূল একটি লক্ষ্য, দেশ ও ভাষা বিশেষে ইহার নানাবিধ নাম কল্পিত হইয়াছে যথা,—মূল, পানী, মীর, সরিৎ, তোর, জল, বারি, জীবন, জলটোর, মিলু, তলি, ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্য একই যদি

জল-শব্দার্থকে পরিভ্রাস করিয়া কেবল 'না' ও 'শব্দ'কে শব্দে
 বাহ্যে বার-তাহা হইলে তর্কের সীমা থাকে না ও লিপ্যঙ্গুর
 বিবৃতি হয় না। যদি জল-এই শব্দের প্রত্যেক অক্ষরের শব্দার্থ
 করা যায়, তাহা হইলে জ + অ + ল এই তিনটি শব্দ হয়। যদি
 'জ' হয় তাহা হইলে জ 'জ' শব্দের অর্থ এই 'জ' শব্দার্থ হইলে
 আর যদি 'অ' হয় তাহা হইলে 'অ' শব্দের অর্থ অন্তর্ভুক্ত, 'ল' কথা
 চারি ভাষা: করণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অক্ষর) আশা, তৃষ্ণা, লোভ,
 মোহ, অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি। 'ল' অব্যয়বক্তি
 বাহ্যে বার-তাহা সকল জানায়। কার্য্য করিতেছে 'না' শব্দের
 অর্থ লিখ্যাকার, হুল, হুল্লু ও কার্য্য। একে-একটি জল
 শব্দের কত শব্দার্থ-বাহির হইল। ইহার পর জলের অন্যান্য
 নামের প্রত্যেক অক্ষরের অভিধানমূল্যের শব্দার্থ করিতে
 গেলে একটা যুক্ত রসটক-বার এবং কত শব্দ জ্ঞান হইতে পারে
 তাহার সীমা থাকে না। কিন্তু আমি যে জল পরিভ্রাস করিয়া
 জল শব্দের অর্থ করিয়া পরিভ্রাস তাহা হইলে জলকে কিছু হইল না,
 জল কেবল জাহাজ হইল, আমার কেবল পরিভ্রাসই করাইল।
 যদি আমি সমস্ত শব্দার্থ ও নানানামের উপাধি ভ্রাসে করিয়া
 জল-এ সমস্ত জাহাজে গান করিতাম তাহা হইলে সহজে
 জাহাজ-গিলাফের বিবৃতি হইত। আমিও শব্দই শুভ্রতাম। তাই
 বলিতকি, জাহাজ, কি ধর্ম্মার্থিক, কি ব্যবহারিক, যে কোন
 বিষয়ই হউক না-একন শব্দার্থ পরিভ্রাস করিয়া কেবল শব্দার্থ
 গ্রহণ করিতে। অতএব জাহাজ নানানাম নাম ও শব্দার্থ জাহাজ
 জাহাজ, বুদ্ধি হইল, রীতি, হারি প্রভৃতি নাম সমস্ত ভ্রাসে
 করেই করিয়া নানানাম শব্দার্থ হইল। এই শব্দার্থ পরিভ্রাস করিয়া

সারবস্ত্র সেই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ধারণ করিও এবং মূর্খের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, বুঝা তাঁহার নানা নাম এবং উপাধি ও শব্দার্থ লইয়া মনে অশান্তি পাইয়া সত্যধর্মের বিমুখ হইও না। আর একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া এই ভাব বুঝাইয়া দিতেছি, স্বল্পভাবে সারভাব গ্রহণ করিবে। আমার পিপাসা হওয়ার্তে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়! জল কোথায় পাইব, পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করি। তিনি কহিলেন, এই দিকে এই রাস্তা দিয়া এক ক্রোশ সোজা গিয়া তিনটি রাস্তা পাইবে; তাহার বামের দুইটি ছাড়িয়া দক্ষিণেরটি ধরিয়া কিছু দূর আইলে আটটি রাস্তা দেখিতে পাইবে, তাহাদের দক্ষিণের সাতটি রাখিয়া বামেরটি ধরিয়া কিছুদূর বাইলে একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইবে, তাহাতে জল পরিপূর্ণ আছে, কিন্তু পানার ঢাকা। জল দেখা যায় না। পুকুরে পাকা ঘাট আছে কিন্তু বড় পিচ্ছল (শ্যন) সরাইয়া সেই জল পান করিলে, তোমার পিপাসার শান্তি হইবে। আমি ঐ কথা শুনিলাম ও শিখিলাম এবং দিবানিশি উহা পাঠ করিতে লাগিলাম কিন্তু উহাতে পিপাসার শান্তি হইল না। যদি ঐ প্রকার পাঠ ও নানা শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া ঐ ব্যক্তির কথানুসারে পুষ্করিণীতে গিয়া ভাবার্থ গ্রহণ অর্থাৎ জল পান করিতাম তাহা হইলে সহজে আমার তৃষ্ণা দূর হইত। এইস্থলে পুষ্করিণী শব্দে আকাশ, জল শব্দে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান এবং পান শব্দে অজ্ঞানতা বুঝিবে। পিপাসা অর্থাৎ বিবেক, পাকা ঘাট অর্থাৎ জ্ঞান, পিচ্ছল অর্থাৎ অসৎ পদার্থে সর্বদা আসক্তি।

তাই বলি, আধ্যাত্মিক জগতেও এইপ্রকার শাস্ত্রের নানা

শকার্ধ পরিত্যাগ করিয়া সারভাব সেই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-
স্বরূপ গুরুকে ধারণ করিলে তোমাদের সকল পিপাসার নিবৃত্তি
হইবে অর্থাৎ ভ্রম দূর হইয়া মনে শান্তি পাইবে।

মনুষ্যমাত্রেই বিচারপূর্বক ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম অনুসারে
কার্য্য করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয় ও সহজেই ঐহিক
ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং মনে কোন ভ্রান্তি বা
অজ্ঞানতা আসে না, সদা জ্ঞানস্বরূপ আনন্দরূপে কালযাপন
করে। যে রূপে যে ধাতুর সহবাস করিলে ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন
হয়, সেইরূপ সেই ধাতুর সঙ্গ করিয়া ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে
হয় এবং যে ধাতুর সহবাস করিলে পারমার্থিক বিষয় অর্থাৎ
জ্ঞান ও মুক্তি হয় সেইরূপ সেই ধাতুর সহবাসে পারমার্থিক কার্য্য
নিষ্পন্ন করিতে হয়।

যেমন তৃষ্ণা বোধ হইলে মনুষ্যমাত্রেই তৃষ্ণা নিবৃত্তির জল
জল পান করিতে হয়, ক্ষুধা বোধ হইলে অন্নাহার করিতে হয়
এবং অন্ধকার বোধ হইলে আলো দ্বারা আলোক করিতে হয়
ইহা করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম পালন করা হয় এবং সহজের
কার্য্য সিদ্ধ হয়। যद्यপি অগ্নি দ্বারা আলোক না করিয়া জলের
দ্বারা করিতে চাহ, তাহা হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনও হইবে না
এবং আলোকও হইবে না। সেইরূপ যখন জ্ঞান ও মুক্তির
প্রয়োজন হয়, তখন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান
তেজোময়কে ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু
বিরাট ভগবান পূর্ণানারায়ণকে ধারণ করিতে হয় এবং যখন
ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় তখন স্থূল পদার্থের সহবাস
করিয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে হয়। এই রূপে বিচার পূর্বক

কার্য্য করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম পালন করা হয় এবং
সহজেই কার্য্য নিশ্চিন্ত হয়।

ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ ।

প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম মন ও বাণীর
অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান
না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিরাকার ও সাকার পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডা-
কারে পরব্রহ্মকে ধারণা করা যায় না।

বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে বিরাট ভগবানের
নব্রহ্ম স্বর্ঘ্যানারায়ণ, চক্ৰমা তাঁহার মন, আয়ু তাঁহার মূখ, বায়ু প্রা-
ন্যাকাশ দেহ ও মস্তক, জল নাস্তী এবং পৃথিবী তাঁহার চর।
এই বিরাট ভগবানের এই সাত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কোন শাস্ত্রে সাত
ধাতু এবং কোন শাস্ত্রে সাত দ্রব্য ও সাত বস্তু বলে। কিন্তু
তাঁহাকে সাত ধাতু বলে তাঁহাকেই সাত দ্রব্য ও সাত বস্তু বলে
এবং তাঁহাকেই সাত ঋষি এবং দেবীমাতা এবং ব্যাকরণে সাত
বিত্তি বলে। এই সাতকে অহঙ্কার লইয়া অষ্ট প্রকৃতি বলে
এবং ইহাঁদিগকেই নবগ্রহ বলে, যথা,—“গ্রহরূপী জনাৰ্দ্দিন” অর্থাৎ
গ্রহরূপী বিরাট বিষ্ণু ভগবান। ইহাঁদিগকে ব্রহ্মগায়ত্রীতে সপ্তম
ব্যাঙ্গতি বলে যথা,—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ,
ওঁ তপঃ, ওঁ নত্যম্; অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ,
চক্ৰমা ও স্বর্ঘ্যানারায়ণ। এই একই ওঁকার বিরাট ভগবানের
অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নানা শাস্ত্রে নানা নাম ধরিয়া দেব দেবী করিয়া

করে ও ব্যাখ্যা করে কিন্তু বিরাট ভগবান নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন।

বহির্ভাগে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক সাত ভাগে দেখা যাইতেছে ও বোধ হইতেছে, কিন্তু তিনি সাত ভাগে বিভক্ত নহেন, ভিতরে ও বাহিরে একই বিরাট ভগবান পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন। যেরূপ তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহির্ভাগে পৃথক পৃথক দেখা যাইতেছে (যথা—হাত, পা, নাক, কাণ ইত্যাদি) কিন্তু তুমি পৃথক পৃথক নহ, তুমি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি লইয়া একই ব্যক্তি বিরাজমান আছ। যেরূপ তুমি এক এক অঙ্গের এক এক শক্তির দ্বারা এক এক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছ, সেইরূপ বিরাট ভগবানের এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এক এক শক্তির দ্বারা এক এক প্রকার কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহির্ভাগে সাতটি বোধ হয় (যথাঃ—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ) কিন্তু তিনি সাতটি নহেন তিনি জ্যোতিঃ নিরাকার, সাকার তোমাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে একই বিরাজমান আছেন। যেরূপ তুমি ক্রোধ করিলে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে লইয়া ক্রোধান্বিত হও সেইরূপ বিরাট ভগবান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ক্রোধান্বিত হইলে সমস্ত চরাচর ক্রোধান্বিত হয়। যেরূপ তুমি প্রসন্ন হইলে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া প্রসন্ন হও, সেইরূপ বিরাট ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ প্রসন্ন হইলে সমস্ত চরাচর লইয়া প্রসন্ন হন। কারণ

ফেরল জমি শরীরের মধ্যে প্রবেশ সেইজন্য চর্যাচরের মাধ্যমে জোড়িতঃ
 স্বরূপ স্বরূপারূপই প্রেরণ। শুদ্ধ চেতন নিরাকার কারণে সন্তান
 হইতে স্বরূপারূপ বস্তু প্রকাশ হইয়াছেন ও স্বরূপারূপ হইতে
 এই স্বরূপ চর্যাচর জগৎ প্রকাশ হইয়াছে। এখন এই জগৎ
 প্রকাশকে প্রকাশ করেন তখন স্বরূপারূপ বস্তু কলা তেজোব্রহ্মী
 হইয়া এই স্বরূপ জগৎকে তার স্বরূপ রূপান্তর করিয়া আনিবার
 স্বরূপ করিয়া নিরাকার নিস্তান কারণে বাহিরা হিত হয় এবং
 পুনরায় আপনি ইচ্ছাভূমিতে জগৎপ্রাণে প্রকাশ হয়। ইহাই বেন
 যেনাভূমি শরীর এবং স্বরূপ বাক্য। ইহা হাফা আর কেহ পূর্বে
 হয় নাই, বর্তমান কালে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ হইতে
 পারিবে না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই ইহা অব জ্ঞানিবে।
 এই কারণে কেবল স্বরূপারূপেতেই সকল শাস্ত্রে সকল সেব সেবী
 ও কীর্তনের উপাসনার বিধি আছে, কারণে কিয়টী ভ্রান্ত্যর্থ-
 নারায়ণই সমস্ত সেব সেবী।

[illegible]

নিজাচারে সাক্ষর করানাকে লইয়া সবচেঁহে প্রয়োজনীয় চরিত্রের
সময়কে প্রয়োগ করা হইবে। অর্থাৎ পৃথক পৃথক বিষয় কল্পিত
দেব দেবীর নাম করিয়া প্রণাম করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না।
যখন জ্যোতিঃধারণ করা দিবসে ও রাতে, স্বর্গনারায়ণ ও
চন্দ্রকান্তে প্রত্যেক বিরাম্যন্ত থাকেন, তাহাকে উপর ও অধরে
সময়ে প্রণাম ও তক্তিপূর্বক গৃহধারণ, বাল্য, যুগ, যুবক, সকলেই
নমস্কার ও প্রণাম করিবে ও যদি দিবসে ও রাতে জ্যোতিঃধারণে
প্রকাশমান না থাকিয়া নিরাকার আবেশ থাকেন তাহা হইলে
তোমরা প্রেরণ করিবে কিবা যেরূপ ভিতরে বিছানার উপরে
কিবা মাটির উপরে যে ব্যবহার থাকে উক্তরূপ, নক্ষত্র, পূর্ণ, অর্ধ
পশ্চিম বে দিকেই হউক, যথা করিয়া তক্তিপূর্বক নমস্কার ও
প্রণাম করিবে, তাহা হইলে নিজাচার, সাক্ষর দেব দেবী সমষ্টি
পূর্ণরূপে ভগবানকে অবদার করা হইবে, পৃথক পৃথক সাক্ষর
করিবার প্রয়োজন হইবে না। যে স্থানেই তোমরা তক্তিপূর্বক
নমস্কার কিবা প্রণাম করিবে সেই স্থান তাহাতেই তিনি তোমা-
দিগকে দেখিতে পাইবেন ও পাইতেছেন। অতঃপর যখন তোমরা
তাঁহার তেজোভূষণে প্রসন্ন ও প্রসন্ন দেখিতে পাইতেছা তখন তিনি
কি তোমাদিগকে বাসিতে বা দেখিতে পাইতেছেন না ?

এই সব কথা কল্পকে সকলবেদে পাঠ্যে জান ও শ্রুতির জন্য
কেবল যাহা স্বর্গনারায়ণ জ্যোতিঃধারণেতেই যেরূপ দেবী তাঁহাকে
উপাসনা, তক্তি ও নমস্কার করিবার বিধি আছে।

তাহা হইলে যাহার মূল প্রতিমিত্য, ত্রিসংখ্যার মূল ব্রহ্মসংখ্যারী,
ব্রহ্মসংখ্যার মূল ব্রহ্মসংখ্যার মূল ব্রহ্মসংখ্যার মূল ব্রহ্মসংখ্যারী,
ব্রহ্মসংখ্যার মূল ব্রহ্মসংখ্যার মূল ব্রহ্মসংখ্যার মূল ব্রহ্মসংখ্যারী.

নারায়ণ । করিল বিরাট জগৎ স্বর্ঘানারায়ণের নামই ওঁকার
যদ্যপি সন্ধ্যা আত্মিক না করিল কেবল ব্রহ্মসারতী জপ কর এবং
সন্ধ্যা আত্মিক ও ব্রহ্মসারতী উভয়ই না করিল কেবল এক জপ
ওঁকার মত ভক্তিপূর্বক জপ কর, তাহা হইলে সকল মত, সন্ধ্যা
আত্মিক, ব্রহ্মসারতী ইত্যাদি জপ করা হয়, ও সকল করা হয়
এবং সকল দেব দেবীর উপাসনা করা হয়, অর্থাৎ স্নিহাকার
সাকার পূর্ণরূপে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃরূপ ভগবানের জপ ও উপা-
সনা করী হয় এবং তাহা হইলে অব্যর্থক করিত পৃথক পৃথক মত
জপ ও পৃথক পৃথক করিত দেব দেবীর উপাসনা করিয়া সমস্ত
নষ্ট করিবার প্রয়োজন থাকে না ।

হে মনুষ্যগণ! তোমরা আপন আপন মান অঙ্গমান জগৎ
পরাক্রম সাংখ্যিক নানা সংকল্প ও মার্গ পরিত্যাগ করিয়া ভাক্ত
পূর্বক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃরূপ বিরাট ভগবান স্বর্ঘানারায়ণকে
নমস্কার, প্রণাম ও ক্যান ধারণা কর, এবং এহার পরণামত হও
তাহা হইলে সকল দেব দেবীর (পরমেশ্বরের) উপাসনা করা
হইবে এবং সকল প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হইবে ইহা নিশ্চয়
সত্য সত্যই জানিবে, কোন প্রকার সন্দেহ করিবে না ।

এই কারণেই বেদ শাস্ত্রে স্বর্ঘানারায়ণের ধ্যান করিবার বিধ
নিম্নলিখিত প্রকারে দিখি অর্থাৎ যথাঃ— প্রাতেঃ ব্রহ্মরূপ, মধ্যাহ্নে
বিষ্ণুরূপ, সারংকালে শিবরূপ ; প্রাতেঃ কালীরূপ, মধ্যাহ্নে দুর্গা
রূপ, সারংকালে সরস্বতীরূপ ; প্রাতেঃ অশ্বৈদ, মধ্যাহ্নে বজ্রবেদ
ও সারংকালে সাক্ষবেদ ; কালীরূপতাকে অশ্বৈদ, দুর্গারূপতাকে
বজ্রবেদ ও সরস্বতীরূপতাকে সাক্ষ বেদ বলে ; অর্থাৎ কালীরূপতা,
দুর্গারূপতা সরস্বতীরূপতা বজ্র, বজ্রঃ সাক্ষ বেদরূপতা ও ব্রহ্ম, বিষ্ণু

মহেশ্বর, শক্তি ও দেবীমাতা এবং সার্বভৌম পারিতোষিতা প্রকৃতি নামে আরও একজন বিরাট রূপে স্বর্গনারায়ণকে বলিয়া কল্পনাকল্পিত হইয়া যাবেন যে এই ভাবগোষ্ঠী কেবলমাত্র স্বর্গনারায়ণে জেই সকল দেব দেবী বিশ্বের উপাসনা ও ধ্যান ধারণা করিবাবিধি আছে; কারণ সমস্ত দেব দেবীর নানা নাম কেবলমাত্র বিরাট জগদ্রাম স্বর্গনারায়ণেরই নাম।

চারি ধর্মের দ্বারা বেদান্তে বিধিত আছে যে, স্বর্গনারায়ণে উপাসনা হইলেই অমল আছে, এক নিরাকার নিঃশব্দে সর্বত্র থাকেন ও এক প্রকাশমান জগৎস্বরূপ বিরাট আছেন।

এই জ্যোতিঃরূপ জগৎ মাতা পিতা হইতে বিশ্ব হওয়ারই মানবমণ্ডলের বিকল্প হইতেছে, যে আপনায় যত্নের ইষ্ট যিনি ভিতরে বাহিরে অখণ্ডাকারে পরিশূরণে সামান্যিকায় হইতে বিরাটমান আছেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কল্প করিত ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উপাসনার দ্বারা পণ্ডিত হইতেছে। কারণকে নাগে প্রকৃত দেব দেবী বলে তাহা কোনো নিচর করিয়া দেখিতে পারা না।

সৃষ্টি সত্য কি মিথ্যা

স্বর্গগোষ্ঠী যখন যে আকারেই হউক অর্থাৎ পরমেশ্বর পূর্ণ ও সর্বভূমিকায়, কিন্তু প্রাথমিকের স্বরূপ কোন নষ্ট কাছাকাছি নৈরাস্যের অর্থক পূর্ণ ও সত্যের অর্থক পূর্ণ বোধ করে। নিরাস্য এক আকারে প্রকাশিত হইলে সে তিনি পূর্ণ ও সর্ব-

শক্তিমান এবং সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মকে লইয়া পূর্ণ ও সৰ্ব্বশক্তিমান রূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন তাহা তাহার জানে না। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কখনই পূর্ণ ও সৰ্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না এবং সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কখনই পূর্ণ ও সৰ্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না, নিরাকার একদেশি ব্যষ্টি এবং সাকার একদেশি ব্যষ্টি হইয়া পড়েন কেহই পূর্ণ ও সৰ্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না; তাহা হইলে কি নিরাকার উপাসকগণের কি সাকার উপাসকগণের কাহারও পূর্ণ ও সৰ্ব্বশক্তিমানরূপে পরমাত্মার উপাসনা করা হয় না।

আপনাদিগের বিচার পূর্বক ইহা বুঝা উচিত যে এই চরাচর জী পুরুষ প্রভৃতি এই জগৎ সত্য হইতে হইয়াছে কিম্বা মিথ্যা হইতে হইয়াছে, যদিপি জগৎ চরাচর প্রভৃতি আপনারা মিথ্যা হইতে হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনারা এবং আপনাদিগের বোধ ও বিশ্বাস সমস্তই মিথ্যা, যখন আপনারাই মিথ্যা তখন ঈশ্বর সত্য আছেন বলিয়া যে আপনারা বিশ্বাস করিতেছেন, তিনি কি প্রকারে সত্য হইবেন? কারণ যখন আপনারা জগৎময় মিথ্যা সৃষ্ট বস্তু তখন আপনারা ও আপনাদিগের বিশ্বাস এবং যাহাকে বিশ্বাস করিতেছেন সমস্তই মিথ্যা হইবেক, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। যদিপি আপনারা সত্য চৈতন্য হইতে হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনারা ও আপনাদিগের বিশ্বাস সত্য ও যাহাকে বিশ্বাস করিতেছেন তিনিও সত্য। কারণ সত্য দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়, মিথ্যা দ্বারা কখনও সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে না, যেদ্রুপ কারণ-বুদ্ধি সত্য যাহা

পিতা হইতে পুত্র কন্যা হয় ও পুত্র কন্যা সত্য স্বরূপই বিদ্যমান থাকে এবং পুত্র কন্যা আপনাদিগকে সত্য বোধ করিয়া সত্য স্বরূপ মাতা পিতাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যে আমাদের নাতা পিতা সত্য, আমরা সত্য হইতে হইয়া সত্য স্বরূপেই বিদ্যমান আছি। যদি কারণ স্বরূপ মাতা পিতা মিথ্যা হন তাহা হইলে পুত্র কন্যাও মিথ্যা, এবং পুত্র কন্যা মিথ্যা হইলে মাতা পিতাও মিথ্যা; সেইরূপ কারণ স্বরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম যদি সত্য হন এবং তাঁহা হইতে যদি তোমরা জগৎ চরাচর হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, সত্য স্বরূপই আছি এবং তোমরা যে বিশ্বাস করিতেছ যে সত্য স্বরূপ দেখি আছেন তাহাও সত্য। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এক ব্যতীত সত্য ছই হইতে পারেন না এবং সত্য কখনই মিথ্যা হন না, সত্য সত্যই থাকেন কেবল রূপান্তর হন মাত্র। নিরাকার হইতে সাকার এবং সাকার হইতে নিরাকার হন অর্থাৎ কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল হন, এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে কারণ নিরাকার রূপে স্থিত হইলেন। এইরূপ সারভাব গ্রহণ করিবেন।

সৃষ্টি প্রকরণ।

এই পরিদৃষ্টমান চরাচর ব্রহ্মাও পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন কি তিনি নিজে সৃষ্ট হইয়াছেন ইহাই এই প্রকরণের বিচার্য বিষয়। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। স্বরূপ অবস্থা না হইলে, অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূর না হইলে

ইহা স্থির বুঝা যায় না। কিন্তু আমি স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, পাঠকগণ গম্ভীর ও শাস্ত্রচিন্তে সন্মতভাবে বিচার করিয়া ভাব গ্রহণ করিবেন। পরমায়া পূর্ণ অখণ্ডাকার, সর্বশক্তিমান, অনাদি ও অনন্ত। বাঁহাই অনন্ত তাঁহাই অনাদি—এবং যাঁহাই অনাদি (অর্থাৎ যাঁহার আদি নাই) তাঁহাই অসৃষ্ট অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং যাঁহা অনন্ত তাঁহার অন্ত ও নাই। সুতরাং পরব্রহ্মের উৎপত্তি ও লয় নাই, এবং তাহা হইলে তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। তিনি সর্বদা নিজেই আছেন। এক্ষণে উদাহরণস্থলে তাঁহাকে মহাসমুদ্ররূপে কল্পনা করুন।

সমুদ্র হইতে নানা প্রকার (ছোট, বড় ও মাঝারি) অসংখ্য তরঙ্গ, ফেন ও বদ্বদ্ পৃথক্ পৃথক্ রূপে উথিত হয়; অথচ সমুদ্রে যে জল, স্বরূপ পক্ষে তাহার মধ্যে কোন বিকার কিম্বা পরিবর্তন নাই, কিন্তু উপাধিতেদে ফেন, বদ্বদ্ ও তরঙ্গাদির বিকার ও পরিবর্তন আছে। ফেন, বদ্বদ্ ও তরঙ্গ প্রভৃতির যদি চেতনা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মনে হয় যে, আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আছে। কিন্তু যদি তাহাদের স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের কোন পৃথক সত্তা নাই যে তাহারাও সমুদ্রের জল মাত্র, এবং সমুদ্রের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় না থাকিলে তাহাদেরও উৎপত্তি স্থিতি ও লয় নাই, কারণ তাহারাও প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের জল, কেবলমাত্র রূপান্তরিত। জলময় যে সমুদ্র, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কিছুই নাই। যেমন তেমনই পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার আছে। এইরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি হওয়া বা করার ভাব বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু এ স্থলে আপনাদিগের মনে সন্দেহ হইতে

পারে যে, সমুদ্রে তরঙ্গ, ফেন, বুদবুদ প্রভৃতি যে উখিত হয়, তাহা বায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইয়াই উখিত হয়, সুতরাং বায়ু সে সকলের উৎপত্তির কারণ হইতেছে। এ স্থলে ব্রহ্মে কি কারণ ঘটিল যে, তিনি এই চরাচর জগৎস্বরূপে বিস্তৃত হইলেন। শাস্ত্র ও বেদে সৃষ্টি প্রকরণ বিষয়ে নানা মুনি নানা প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ বুঝিয়া লইবে যে, পূর্ণপরব্রহ্ম এস্থলে যেমন সমুদ্র, তাঁহার ইচ্ছা (আমি বহুরূপ হইব.) ইহাই সৃষ্টির কারণরূপ বায়ু, এবং এই ইচ্ছা শক্তিকে মায়া বা প্রকৃতি বলে। আর জগৎ অর্থাৎ আপনারা চরাচর হইতেছেন ফেন, বুদবুদ তরঙ্গ।

স্বরূপ পক্ষে সমুদ্ররূপী পরমাত্মার, উৎপত্তি, স্থিতি, লয় কিছুই নাই, কিন্তু উপাধিভেদে আপনাদের মনে বিকার ও পরিবর্তন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, প্রলয়, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি বোধ হইতেছে। জ্ঞানস্বরূপ বোধ হইলে সমস্ত ভ্রম লয় হইয়া যাইবে এবং পূর্ণপরব্রহ্মই কেবল অখণ্ডাকারে ভাসিবেন। এইরূপ সার ভাব বুঝিয়া লইতে হয়।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, যে সকল ঋষি, মুনি ও অবতারগণ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন ও বাঁহারা করিবেন, আমাদের অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপাসনা করিব, কি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা করিব? ইহার উত্তরে আমি যাহা বলিব, তাহা আপনারা নিজ নিজ চিরবহুমূল সংস্কার, মান, অপমান জয় পরাজয় প্রভৃতি নানা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্বক সারভাব গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে, আপনারাও পরমানন্দ লাভ করিতে

পারিবেন এবং জগতেও শান্তি স্থাপিত হইবে, এবং আপনাদিগের ইষ্টের যথার্থ উপাসনা করা হইবে। সমুদ্রে যেমন ছোট, বড়, মাঝারি নানা প্রকার তরঙ্গ, ফেন, বুদবুদ উঠিতেছে, আবাস সমুদ্রেই লয় হইতেছে, পুনরায় উথিত হইতেছে ও লয় পাইতেছে, সেইরূপ এই ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে জগৎরূপ (ঋষি, মুনি, অবতারগণ) ফেন, বুদবুদ, তরঙ্গ উঠিতেছেন ও লয় পাইতেছেন, অনাদি কাল হইতেই এরূপ চলিয়া আসিতেছে ও আসিবে। ফেন, বুদবুদ তরঙ্গ ছোট বড় মাঝারি যেমনই হউক না কেন, তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্র হইতে জন্মিয়াছে ও একই সমুদ্রেই লয় পাইবে, চিরকাল কেহ নাই ও থাকিবে না, সেইরূপ এই ব্রহ্মসমুদ্রে ঋষি, মুনি, অবতারগণ এবং জ্ঞানী, অজ্ঞানী, মূর্থ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতি—এক কথায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলেই যেন ফেন, বুদবুদ, তরঙ্গরূপে জন্মিয়াছে ও লয় পাইয়াছে, জন্মিবে ও লয় পাইবে, ফেন বুদবুদাদির ন্যায় কেহই চিরকাল থাকিবে না, কেবল বিরাট ব্রহ্মই সমুদ্রের ন্যায় অনাদিকাল হইতে যেমন পরিপূর্ণ অখণ্ডাকারে আছেন, সেইরূপই থাকিবেন। যখন ফেন বুদবুদ তরঙ্গ প্রভৃতি একই পদার্থ, তখন একটি ফেন, বুদবুদ মুক্তি পাইবার জন্য আর একটি ফেন ও বুদবুদের যদি উপাসনা করে, সে কখনও তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না, কেননা তাহারা পরস্পর একই পদার্থ, এক হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সমুদ্র মুক্তি দিতে পারে। সমুদ্রের সে ক্ষমতা আছে। ছোট বড় মাঝারি যে প্রকারের তরঙ্গ, ফেন, বুদবুদ হউক না কেন, সমুদ্র ইচ্ছামাত্রেই আপনার রূপ করিয়া লইতে পারে; সেইরূপ ফেন বুদবুদরূপী ঋষি মুনি, অবতারগণকে

উপাসনা করিলে কোন ফল নাই ও প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ তাঁহারা জগতে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া বর্তমান থাকেন, ততক্ষণ তাঁহাদের নিকট হইতে প্রীতি ও ভক্তিপূর্বক সং উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। যখন তাঁহারা ফেন, বুদ্ধদের ন্যায় সমুদ্ররূপী পরমাত্মাতে লয় পান, তাঁহাদের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং তখন তাঁহাদিগের আর পৃথক উপাসনা, ভক্তি করিবার আবশ্যকও নাই। কেবল সমুদ্ররূপী নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়, কারণ তিনিই একমাত্র জ্ঞান ও মুক্তি দিতে পারেন। কি দ্বী, কি পুরুষ সকলেরই উহা কর্তব্য কর্ম।

জড় ও চেতন।

এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ভ্রম ও অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য আমরা কাহার উপাসনা করিব? নিরাকার ব্রহ্মকে ত দেখা যায় না, তিনি অদৃশ্য মনবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, আবার সাকার ব্রহ্ম জগৎ স্বরূপকে কতান কোন মতে জড় বলেন। সুতরাং এক দিকে নিরাকারের ধারণা হয় না, অতএব মনেও তৃপ্তি হয় না, আবার অন্যদিকে সাকার ব্রহ্ম হইলেন জড়; সুতরাং জড়ের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই, অতএব মুক্তির জন্য আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিব? এ কথা ঠিক। কিন্তু এখানেও গম্ভীর ও শাস্ত চিন্তে জড় ও চেতনের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে।

জড় ও চেতন, কেবল রূপান্তর ও উপাধিভেদে বলা যায়। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে জড় ও চেতন, নিরাকার ও সাকার সংজ্ঞা ব্রহ্মের মধ্যে নাই। নিরাকার ও সাকার ব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে চেতনময়রূপে সর্বদা বিরাজমান আছেন।

জড় ও চেতন এইরূপে বৃত্তিতে হয়। তুমি জাগ্রত অবস্থায় চেতন, সুষুপ্তি অবস্থায় অচেতন বা জড়, কিন্তু জাগ্রত ও সুষুপ্তি দুই অবস্থাতেই তুমি একই ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। কেবল তোমার অবস্থাভেদে তোমাকে চেতন বা অচেতন বা জড় বলা যায়, সেইরূপ পরব্রহ্মের জড়ভাব ও চেতনভাব অবস্থাভেদে উভয় ভাবই সংজ্ঞানাত্ম, কিন্তু স্বরূপ পক্ষে পরব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে সর্বদাই চেতনময়রূপে বিরাজমান আছেন।

যিনি সাকার জগৎ স্বরূপ বিরাট ভগবান তেজোময় জ্যোতিঃ স্বরূপকে অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলেন, তিনি প্রথমে বিচার করিয়া দেখুন যে, তিনি নিজে জড় কি চেতন? যদি তিনি বলেন যে, আমি জড়, তাহা হইলে জড়ের কোন বোধাবোধ নাই, বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তোমার বোধাবোধ আছে, বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং তুমি জড় কি প্রকারে হইলে? যদি বল আমি চেতন, তাহা হইলে বল চেতন একটি না অনেক? কিন্তু চেতন একটি ভিন্ন দুইটি নাই। অথবা তুমি নিরাকার না সাকার? যদি বল যে, আমি নিরাকার, তাহা হইলে নিরাকার ব্রহ্মে অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বপ্ন জাগ্রত ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা নাই, সুতরাং কোন অবস্থার পরিবর্তন নাই। কিন্তু তোমার মধ্যে প্রত্যহ তিন অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে, ইহা তুমি প্রত্যহ জানিতে পারিতেছ। স্বপ্ন, জাগ্রত

ও স্রষ্টৃষ্টি এই তিন অবস্থায় ক্রমান্বয়ে তুমি প্রত্যহ পতিত হইতেছ।

স্বপ্ন, জাগ্রত ও স্রষ্টৃষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান এই যে অবস্থাত্রয় ইহা সাকার ব্রহ্মে আছে, কি নিরাকার ব্রহ্মে আছে ? যদি বল নিরাকার ব্রহ্মে আছে, তাহা হইলে তোমার বলা ভুল হইতেছে এবং শাস্ত্র ও বেদ মিথ্যা হইবে। কেননা, কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলেন না যে, নিরাকারে অজ্ঞানতা ও অবস্থা পরিবর্তনাদি আছে। যদি বল যে আমি সাকার, তাহা হইলে বল তুমি সাকার কোন বস্তু ? সাকার ব্রহ্ম ত প্রত্যক্ষ বিরাট-রূপে বিরাজমান আছেন ; শাস্ত্রে ও বেদে লেখা আছে যে, তাঁহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ, ইহা বাতীত সাকার ব্রহ্ম আর কেহই নাই ও হইবেও না। ইহার মধ্যে তুমি কোনটা ? তুমি ইহার কোন একটা অথবা এই সকলের সমষ্টি ? যদি বল আমি ইহার মধ্যে একটা, তাহা হইলে বল তুমি ইহার মধ্যে কোনটা, জল না জ্যোতিঃ ? যদি বল জল, তাহা হইলে জলের কোন বোধাবোধ নাই, ধেরূপ স্রষ্টৃষ্টি অবস্থা, আর যদি বল তেজোময় জ্যোতিঃ তাহা হইলে জ্যোতিঃতে অজ্ঞানতা নাই, কারণ জ্যোতিঃ তেজোময় জ্ঞান, শুদ্ধচেতন স্বরূপ। যদি বল যে আমি এই সকলের সমষ্টি বিরাটরূপ, তবে যখন তুমি নিজা যাও, তখন তোমার স্থূল শরীর বিরাট ত পড়িয়াই থাকে, তবে যে তুমি ঘুমাও, সে কে ঘুমার ? তখন তোমাতে কোন বস্তুর অংশের অভাব হয় যাহাতে তোমার বোধাবোধ থাকে না, এবং কোন বস্তুর অংশ প্রকাশ হইলে তুমি আগরিত হইয়া বোধাবোধ কর। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে

অবস্থার পরিবর্তন নাই যাহাতে এক অবস্থার বোধাবোধ থাকিবে ও অন্য অবস্থার বোধাবোধ থাকিবে না, এই অবস্থার পরিবর্তনতা সাকার ব্রহ্মে আছে। যদি বল যে আমি ইহার কোনটাই নহি, তাহা হইলে ইহা ছাড়া সাকার যখন আর কেহ নাই, তখন তুমি কি ? তুমি যখন নিরাকার নহ এবং সাকারও নহ ; আর যখন নিরাকার ও সাকার ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই, অথচ তুমি প্রত্যক্ষ বিদ্যমান আছ, তখন তুমি কি, তাহা বল, যদি বল আমার বোধ নাই যে আমি নিরাকার কি সাকার, জড় কি চেতন, তাহা হইলে যে অবোধ ব্যক্তির নিজেরই স্বরূপের বোধ নাই যে আমি কি, নিরাকার কি সাকার, জড় কি চেতন ; তখন সেই অবোধ ব্যক্তি বিরাটব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগদাত্মা সূর্য্যনারায়ণ চেতনময়কে কি প্রকারে জড় বলিয়া মনে করে। সে ব্যক্তি যতই শাস্ত্র বেদ পাঠ করুক না কেন, উপাসনা ব্যতীত, কি প্রকারে বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জড় কি চেতনময় পরব্রহ্ম ; তাহা জানিতে বা চিনিতে পারিবেক ? তুমি যে চেতনময় সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বল ; কিন্তু তুমি গম্ভীর ও শাস্ত্র চিন্তে বিচার করিয়া দেখ বে, তুমি নেত্রদ্বারা এই যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেখিতেছ, অর্থাৎ এই পিতা, এই মাতা, এই ভ্রাতা, এই ভগিনী, এই স্ত্রী, এই পুত্র, এই ঘর, এই দ্বার, এই বৃক্ষ, এই লতা, এই ফল, এই ফুল ইত্যাদি এবং শাস্ত্র ও বেদ দেখিয়া পাঠ করিতেছ, ইহা তোমার চেতন গুণের অথবা জড়গুণের কার্য্য। যদি জড় গুণের কার্য্য বল, তবে অন্ধকারে (জড়গুণে) তোমার ঘরের মধ্যে কি আছে দেখিয়া বলিতে পার কি ? কখনই না। আর যদি

বল যে তোমার চেতন গুণের কার্য, তাহা হইলে এই চেতন গুণ কাহার ? আপনার নিজের অথবা অন্য আর এক জনের ? যদি বল তোমার নিজের চেতন গুণে, তাহা হইলে তুমি যখন অন্ধকারে থাক তখন তোমার চেতন গুণ তোমার সঙ্গেই থাকে, অথচ সে সময়ে তোমার চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাওনা কেন ? তাহা হইলে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহার দ্বারা দর্শন কার্য হইতেছে সেই চেতন গুণ তোমার নহে, অন্য এক জনের। এক্ষণে দেখ যে তিনি কে এবং কোথায় আছেন ? রাত্রিতে অন্ধকারে যখন তুমি সূর্য্যানারায়ণের অংশ অগ্নি দ্বারা প্রদীপ জ্বাল, তখন তুমি সমস্ত দেখিতে পাও, অন্যথা নহে। অতএব অগ্নির প্রকাশ গুণদ্বারা তুমি রাত্রে দর্শন কার্য করিয়া থাক, দিবসে যখন সূর্য্যানারায়ণ স্বয়ং প্রকাশ হয়েন তখন তাঁহার প্রকাশ অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ চেতন গুণ দ্বারা তুমি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড রূপ দর্শন কর। এ স্থলে তোমার চেতনগুণ থাকা সঙ্গেও তুমি সূর্য্যানারায়ণ ও অগ্নির প্রকাশ চেতনগুণ ব্যতীত দেখিতে পাইতেছ না। প্রকাশ গুণ চেতন ব্যতীত অচেতন হওয়া কখনই সম্ভবে না, যেমন নিদ্রিতাবস্থায় যখন তুমি অচেতন অর্থাৎ জড় অবস্থায় থাক, তখন তুমি অন্তত যাইতে (প্রকাশ হইতে) পার না, জাগ্রত অর্থাৎ চেতন অবস্থায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে (প্রকাশ হইতে) পার, সেইরূপ চেতন গুণ না থাকিলে, কখনই প্রকাশগুণ থাকিতে পারে না। যাহার প্রকাশগুণ চেতন, সে ব্যক্তিও চেতন ; সে কখনও জড় হইতে পারে না। যে বস্তু জড়, তাহার গুণও জড়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অতএব যখন সূর্য্যানারায়ণ ও তাঁহার অংশ অগ্নির চেতনগুণ দ্বারা জৈমরা ব্যবহারিক ও

পারমার্থিক কার্য সম্পন্ন করিতেছ, তাঁহাকে না বুঝিয়া কি প্রকারে জড় বল ? বাহ্যিক গুণ চেতন হইল, তিনি কি কখন জড় হইতে পারেন ? সেই অনাদি, অনন্ত, নিত্যশুদ্ধ, চৈতন্যপূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ জগন্মাতা, জগৎপিতা, জগদাত্মা, জগদমুরু নিরাকার ও সাকাররূপে অখণ্ডকারে চেতনময় পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। যতক্ষণ জীবের জ্ঞানস্বরূপ বোধ না হয়, ততক্ষণ জগৎ ও জগদাত্মা সূর্য্যানারায়ণকে জড় বলিয়া সংস্কার থাকে। সে যতই শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, কোরাণ, বাইবেল রীতিদিন ধরিয়া পাঠ করুক না কেন, অথবা সহস্র সহস্র শাস্ত্র রচনা করুক না কেন, কিন্তু যতক্ষণ উপাসনা-যোগদ্বারা জ্ঞানস্বরূপ বোধ না হইবে, ততক্ষণ সে নিজের জড় থাকিবে এবং সূর্য্যানারায়ণ চেতন পুরুষকেও জড় বোধ করিবে। যখন জীবের উপাসনা দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ বোধ হইবে, তখন তাহার চক্ষুতে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ডকারে আপনাদিগকে লইয়া পূর্ণরূপে চেতনময় সূর্য্যানারায়ণ বোধ হইবে। তখন আর জড় বলিয়া কিছুই বোধ হইবে না। কেবল সংস্কারদ্বারা জড় বোধ হইতেছে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতেছ না যে, জড় কি চেতন ? আর ইহাও সত্য, যখন জীবের তিনটি চক্ষুই নাই (অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বরূপ) ইহার মধ্যে কোন চক্ষুই নাই তখন সে জড় ও চেতনের স্মৃতি কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবে ? যদি জ্ঞাননেত্র থাকিত, তাহাহইলে চেতন ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিত না, আর যদি বিজ্ঞান নেত্র থাকিত, তাহা হইলে সূর্য্যানারায়ণকে ও আপনাকে লইয়া বিশ্বকে পূর্ণরূপে চেতনময় দেখিত। আর যদি মূর্ত্তরূপ নেত্র থাকিত, তাহা হইলে নিরাকার সাকার আপনাকে

লইয়া তৃণ, ঘাস পর্য্যন্ত অখণ্ডাকার চেতনময় পূর্ণ পরব্রহ্ম-কেই দেখিতে; জড় ও চেতন সংজ্ঞা দুইটাই উঠিয়া বাইত, বাহা তাহাই থাকিত। যখন এই তিন নেত্রের মধ্যে কোন একটিও নাই, তখন সূর্য্যনারায়ণ চেতনময়কে কেমন করিয়া চেতনময় পূর্ণরূপে বোধ হইবে। বাহাদের বাণ্যাবস্থা হইতে সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহারা সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া বোধ করিতেছে এবং বাহাদিগের বাণ্যাবস্থা হইতে সূর্য্যনারায়ণকে চেতন বলিয়া সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহারা সূর্য্যনারায়ণকে চেতন বোধ করিতেছে। কিন্তু সূর্য্যনারায়ণ জড় কিম্বা চেতন তাহা ইহাদিগের স্বয়ং বোধ নাই, কারণ তাহাদিগের নিজের জ্ঞান নাই যে জড় ও চেতন কাহাকে বলে, কেবল সংস্কার দ্বারা জড় ও চেতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। যেমন অন্ধ ব্যক্তিকে যদি কেহ একটা সাদা ফুলকে কাল ফুল বলিয়া দেয়, তাহা হইলে সে অন্ধ ব্যক্তি ঐ ফুল কাল বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিবে, কিম্বা যদি কেহ বলিয়া দেয় ইহা সাদা, তাহা হইলে ঐ অন্ধব্যক্তি ফুলটিকে সাদা বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিবে, কারণ তাহার নিজের চক্ষু নাই যে ফুলটি কাল কি সাদা, তাহা দেখিয়া বলিতে পারে। সেইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তির বাহার যেমন সংস্কার পড়িয়াছে সে সেইরূপ বলিতেছে ও বোধ করিতেছে। আর আর সকল বিষয় এইরূপ বুঝিয়া লইবে।

ও শান্তি: ও শান্তি: ও শান্তি: !!

লিঙ্গাকার ।

শাস্ত্রে যে-শিবের অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের তিনটি লিঙ্গ শরীরের বিষয় লিখিত আছে তাহা কারণলিঙ্গ, সূক্ষ্মলিঙ্গ, ও স্থূললিঙ্গ । কারণলিঙ্গ নিরাকার, নিগুণ, মনবাণীর অতীত । সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ, চক্রেমা ও সূর্য্যানারায়ণ । স্থূললিঙ্গ চরাত্তর স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির পঞ্চ কর্মোক্তির পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও স্থূল শরীর লইয়া শিবের স্থূল লিঙ্গাকার জানিবেক । এই স্থূললিঙ্গ চরাত্তর স্ত্রীপুরুষ, সূক্ষ্মলিঙ্গ সূর্য্যানারায়ণে মিশিবে এবং সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ, কারণলিঙ্গ নিরাকার নিগুণরূপে স্থিত হইবেন । শাস্ত্রে ইহাকেই শিবের অর্থাৎ পরব্রহ্মের লিঙ্গাকার কহে ।

বিনশ্বর, অবিনশ্বর, অনুলোম ও বিলোম ।

বিনশ্বর, অবিনশ্বর, অনুলোম, বিলোম কাহাকে বলে বুঝাইর দিতেছি গভীর ও শাস্ত্ররূপে সার ভাব গ্রহণ কর । মিথ্যা হইতে কখনই সত্য হইতে পারে না অর্থাৎ মিথ্যা হইতে কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না ও সত্য কখনই মিথ্যা হইতে পারে না । সত্য, সত্যই থাকেন এবং এক ব্যতীত দুই হইতে পারেন না এবং সত্য হইতে সমস্তই উৎপত্তি ও সকল প্রকার ভাব হইতে পারে, এক মাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সর্বশক্তিমান গরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন ইনিই একমাত্র সত্য । অবিনশ্বর

সত্যকে বলে, বিনশ্বর মিথ্যাকে বলে। সত্যস্বরূপ নিরাকার পরব্রহ্মই কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল জগৎস্বরূপ বিস্তারমান আছেন। স্থূল সূক্ষ্ম লয় হন এবং সূক্ষ্ম কারণে স্থিত হন, এই সাকার জগৎস্বরূপ দৃশ্যমান বস্তু, যে কারণপরব্রহ্ম হইতে বিস্তারমান হইয়াছেন, সেই কারণে বাইরা নিরাকার ভাবে স্থিত হইবেন। এই জগৎ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ না বুঝিয়া এই দৃশ্যমান বিনশ্বর স্থূল জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকে, কিন্তু বিনশ্বর মিথ্যা নহেন, ইনি সত্য হইতে হইয়াছেন তাহা হইলে ইনি কিপ্রকারে মিথ্যা হইবেন? কেবল কণাস্তর হন। স্থূল বস্তু অগ্নির সঙ্গ পাইয়া অগ্নি হন, অগ্নি নির্লীণ হইয়া বায়ুস্বরূপ হন। বায়ু নিম্পন্ন হইয়া আকাশস্বরূপ হন আকাশের শব্দ নিম্পন্ন হইয়া মহা আকাশ হন, মহা আকাশ হইতে অর্দ্ধমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা হইতে বিন্দু এবং বিন্দু কারণপরব্রহ্মে স্থিত হন, ইহাকে শাস্ত্রে বিলোম বলিয়া থাকেন এবং পুনরায় নিরাকার পরব্রহ্ম হইতে বিন্দুস্বরূপ, বিন্দু হইতে অর্দ্ধমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা হইতে মহা আকাশ, মহা আকাশ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী, যেমন হৃৎ জমিয়া দধি হয়, এই প্রকার বিস্তার হওয়ারকে শাস্ত্রে প্রমুলোম বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত হইতে সমস্ত চরাচর জী, পুরুষ, বিরাট ভগবানের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর গঠন হইয়াছে। যথা—পৃথিবী হইতে সমস্ত চরাচর জী, পুরুষের অস্থি ও মাংস হইয়াছে, জল হইতে রক্ত রস ও নাকী হইয়াছে, অগ্নি হইতে কুখা লাগিতেছে, আহার করিতেছে, অন্ন পরিপাক হইতেছে, বায়ু হইতে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, আকাশ হইতে

কর্ণদ্বারে শ্রবণ করিতেছে, মহা আকাশ হইতে সমস্ত ধারণ করিতেছে, অর্দ্ধমাত্রা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ হইতে মন দ্বারা সমস্ত বুঝিতেছে এবং রাজি ও দিবস, সংকল্প ও বিকল্প উঠিতেছে ; এবং বিদ্যুরূপী সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের মস্তকের তিতরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার দ্বারা তোমরা চেতন হইয়া নেত্রদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডরূপ দর্শন করিতেছে, সৎ, অসৎ, বিচার করিতেছে ও তোমরা এবং সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এক অর্থাৎ অভেদ হইয়া নিরাকার নিগুণ কারণে স্থিত হইতেছে। এইরূপ বিনশ্বর, অবিনশ্বর, বিলোম ও অমূলোমের বিষয় বুঝিয়া লইবে।

দ্বৈত ও অদ্বৈত নির্ণয় ।

বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই উদ্দেশ্য একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সকল শাস্ত্রেই লেখা আছে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইবার পূর্বে কেবল এক মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন এবং তাঁহা হইতেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার হইয়াছেন।

এখন আপনাপন মান, অগমান, জর, পরাজয়, গন্ধপাত, সামাজিক স্বার্থপরতা, নিরাকার সাকার, ও দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি নানা উপাধি ত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শাস্ত্ররূপে এই সকল বিষয়ের সারভাব গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে চেষ্টা কর। কারণ লোকে জগতের মধ্যে কেবল অজ্ঞানতা বশতঃ দ্বৈত, অদ্বৈত নিরাকার, সাকার

নিগুণ, সগুণ এবং পঞ্চোপাসনা ইত্যাদি নানা প্রকার উপাধি লইয়া আপনাদিগের যথার্থ ইষ্টদেব হইতে বিমুখ হইয়া সর্বদা পূরুষের বিরোধ করিয়া কেবল মনে অশান্তি ভোগ করিতেছে ও কষ্ট পাইতেছে ও সকলকে কষ্ট দিতেছে।

যথার্থপক্ষে কেহ আপনাদিগের ইষ্ট দেবতাকে না নিরাকার, নিগুণ, অদ্বৈত ; না সাকার, স্বগুণ, দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতেছে। কেবলমাত্র আপনাপন পক্ষ সমর্থনের জন্য শকার্য লইয়া তর্ক বিতর্ক ও বিরোধ করিয়া জগতের অমঙ্গলের কারণ হইতেছে, স্বয়ং ভ্রষ্ট হইতেছে ও অপরাপরকেও সত্য ধর্ম্য হইতে ভ্রষ্ট করিতেছে ; কেহই সার বস্তুর দিকে লক্ষ রাখিতেছে না। কিন্তু যে ভক্ত আপনার ইষ্টদেব অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা পিতাকে নিরাকার নিগুণ অদ্বৈত ভাবেই হউক অথবা সাকার সগুণ দ্বৈতভাবেই হউক, যে ভাবেই হউক না কেন—যে যথার্থ সার বস্তু অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের প্রতি লক্ষ রাখিয়া ভক্তিপূর্বক উপাসনা করিলে তাহার অজ্ঞানতা ও ভ্রম দূর হইবেই হইবে এবং সে নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে। কাহারও সহিত তাহার বিরোধ থাকিবে না ; এবং তাহা হইতে জগতের মঙ্গল বাতিত কখনও অমঙ্গল হইবে না।

স্বরূপ পক্ষে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নিগুণ বা সগুণ প্রভৃতি উপাধি আদৌ নাই। তিনি অনাদি কাল হইতে পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে, অনাদি অমঙ্গলরূপে বাহ্য তাহাই বিরাজমান আছেন। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানবান ব্যক্তি অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের উপাসনা করিবার জন্য অর্থাৎ বাহ্যে তাহাদিগের জ্ঞান ও

সুজ্ঞি হয়), দৈত বা অদৈত, নিরাকার বা সাকার, নিগুণ বা সগুণ প্রভৃতি ভাব জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার প্রতি কল্পনা করিয়া দিয়াছেন পরে যখন জ্ঞান হইবে তখন স্বয়ংই সার ভাব বুঝিয়া লইবে।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা দৈত ও অদৈত বিষয়ের সার ভাব গ্রহণ করিবে। যেমন পিতা হইতেই পুত্রকন্যার জন্ম হয় ; কিন্তু যখন পুত্রকন্যার জন্ম হয় নাই, তখন পিতা বাহা তাহাই ছিলেন ; তখন তাহার মধ্যে দৈত বা অদৈত ভাব ছিল না। পিতা শব্দ নাম ছিল না ও পুত্র কন্যা নাম শব্দ ছিল না। কিন্তু যখন পিতা হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয়, তখন পিতা ও পুত্রকন্যা নাম উপাধি কল্পনা করা হয় ও পিতা পুত্র কন্যার কারণ হন। কিন্তু স্বরূপপক্ষে পিতা পুত্র কন্যাকে লইয়া একই অদৈত বস্তু জানিতে হইবে। এবং তাহাতে স্বরূপ পক্ষে পিতা পুত্র কন্যা নাম আদৌ নাই, ও দৈত বা অদৈত ভাবও আদৌ নাই। কারণ পিতা, পুত্রকন্যা, নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া সার-বস্তুর দিকে দৃষ্টি করিলে সার বস্তু বাহা তাহাই থাকে। ইহাতে দৈত বা অদৈত ভাব আদৌ নাই, কেবল যখন পিতা, পুত্র, কন্যা নাম উপাধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তখন দৈত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ পিতাশব্দ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ ও পুত্র কন্যা শব্দ তোমরা চরাচর জ্ঞী পুরুষ ইত্যাদি জানিবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত অগণ্যপিতা অগণ্যস্বরূপে বিস্তার হন নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বাঁহা তাঁহাই ছিলেন ; এখনও বাঁহা তাঁহাই আছেন ; এবং পরেও বাঁহা তাঁহাই থাকিবেন। স্বরূপ-পক্ষে তাঁহাতে দৈত বা অদৈত, নিরাকার বা সাকার,

নিগুণ বা সগুণ ভাব আনৌ নাই ও হইলেক না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি যাহা তাঁহাই পরিপূর্ণরূপে অৰ্ঘ্যতাকারে তোমাদিগকে লইয়া অনাদিকাল হইতেই বিরাজমান আছেন। কিন্তু তিনি যখন আপন ইচ্ছায় এই জগৎব্রহ্মাণ্ড চরাচর জী পুরুষ ইত্যাদি বিস্তার করিলেন, তখন তাঁহার মধ্যে দুইটা নাম করনা করা হইল—যথা দ্বৈত ও অদ্বৈত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম।

স্বরূপ পক্ষে পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা অদ্বৈত জানিবে এবং উপাধি ভেদে জীবশব্দ দ্বৈত জানিবে। যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বৈত বা অদ্বৈত বোধ হইবে এবং তাহা মানিয়া মাতাপিতারূপ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-স্বরূপকে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিতে হইবে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে ও ইহা করা উচিত ঘাহাতে তোমাদিগের জ্ঞান ও মুক্তি হয় এবং তোমরা কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার কষ্ট না পাও যখন জ্ঞান হইবে তখন দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নিগুণ বা সগুণ সকল প্রকার ভ্রম দূর হইবে ও শান্তি পাইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা :—
 ত্রাস্তিবদ্ধা ভবেৎ জীবঃ ত্রাস্তি মুক্তঃ সদা শিবঃ। ত্রাস্তিহারা আবদ্ধ অবস্থাতে জীব সংজ্ঞা এবং ত্রাস্তিমুক্ত অবস্থাকে শিবসংজ্ঞা জানিবে। ত্রাস্তিমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ ভাব থাকিবেক না। সকলেই শান্তি পাইবে ও জগতের মঙ্গল হইবে। এইরূপ সকল বিষয়ের সারভাব বুঝিয়া লইবে।

নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ ।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ ব্রহ্মের বিষয় বুঝাইয়া দিতেছি সারভাব গ্রহণ কর, যেমন অগ্নিদেব অপ্ৰকাশরূপে অর্থাৎ নিরাকার নিগুণ ভাবে সকল স্থানেই সকল বস্তুতেই বিরাজমান আছেন কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন কাষ্ঠ, লৌহ, প্রস্তর বা দিয়াশলাই প্রভৃতি ঘর্ষণ করা যায় তখন অগ্নিদেব নিরাকার নিগুণ হইতে তাঁহার সকল প্রকার শক্তি, নাম, রূপ লইয়া সাকার সগুণ রূপে প্রকাশ হন ও সকল প্রকার ক্রিয়া করেন। যথা, তাঁহার প্রকাশশক্তি গুণে অন্ধকার লয় হয়, উষ্ণতা গুণে উত্তপ্ত হয়, তাঁহার ধূম দ্বারায় মেঘ হইতে বারি ঘর্ষণ হয়, পীতবর্ণ শক্তি গুণে তামসিক কার্য্য হয়, রক্তবর্ণ শক্তি গুণে রাজসিক কর্ম্ম হয় এবং শ্বেতবর্ণ শক্তি গুণে সাত্ত্বিক কার্য্য হয়। অগ্নিদেব চৈতন্য গুণ শক্তির দ্বারায় তৈল, বাতি প্রভৃতি সকল বস্তুই আহাৰ করেন অর্থাৎ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে ভক্ষ্য অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া নিগুণ কারণে ধাইয়া স্থিত হয়েন। অতএব এ সকল নানা নাম, রূপ, শক্তি, গুণ তাঁহাতে প্রকাশিত হওয়ার তাঁহার সাকার সগুণ নাম কল্পনা করা গিয়াছে। আর যখন স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে ভক্ষ্য করিয়া অদৃষ্ট হয়েন অর্থাৎ তাঁহার সকল প্রকার নাম, রূপ, শক্তি, গুণ আপনাতে লয় করিয়া নিরাকার নিগুণ কারণে স্থিত হন তখন তাঁহার নিরাকার নিগুণ নাম কল্পনা করা হয়। এই প্রকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপের নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ বিষয়ের সারভাব গ্রহণ করিবে।

যিনি নিরাকার নিষ্ঠুর পূর্ণপরব্রহ্ম তিনিই সাকার সঙ্গুণ জগৎস্বরূপে বিস্তার হইয়া আছেন। এবং যিনি সাকার জগৎ-স্বরূপ তিনিই স্বরূপে নিরাকার নিষ্ঠুর অনাদিকাল হইতে বিরাজমান আছেন অর্থাৎ তিনি নিরাকার, সাকার অধস্তা-কারে সমূহ শক্তি, গুণ, নাম, রূপ, ক্রিয়া লইয়া পরিপূর্ণরূপে নিরাকার ভাবেই বিরাজমান আছেন। যদি তাঁহাতে এই দকল না থাকিত তাহা হইলে এই সকল শক্তি, গুণ, নাম, রূপ কোথা হইতে আসিবে ?

যেমন, যখন তোমরা গাঢ় নিদ্রা যাও তখন যেমন তোমাদি-গের গুণ, ক্রিয়া প্রকাশ না থাকায় তোমাদিগকে নিরাকার নিষ্ঠুর বলা যায় ও যখন তোমরা জাগরিত হও তখন যেমন তোমাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার গুণ, ক্রিয়া অর্থাৎ বল, বুদ্ধি, শক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রকাশ পায় তখন তোমাদিগকে সাকার সঙ্গুণ বলা যায়। কিন্তু তুমি কি জাগ্রত কি সুষুপ্ত উভয় অবস্থাতেই সকল প্রকার গুণ, ক্রিয়া লইয়া একই ব্যক্তি বাহা তাহাই থাক, স্বরূপ পক্ষে তেমার মধ্যে নিরাকার নিষ্ঠুর বা সাকার সঙ্গুণ কোনও প্রকার উপাদি নাই। এই প্রকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতাপিতার নিরাকার নিষ্ঠুর ও সাকার সঙ্গুণ ভাব বুঝিয়া লইবে।

জ্ঞানবান পুত্র কন্যার একরূপ মনে করা উচিত নহে যে আমার মাতাপিতার সুখুণ্ডি অবস্থাই নিরাকার নিষ্ঠুর কারণ অবস্থা; এবং ইহাই মাতাপিতার স্বরূপ অবস্থা, মাতাপিতার এই অবস্থাকে মান্য ভক্তি করিব, কারণ ইহাই মাতা পিতার ব্রহ্ম অবস্থা; আর যখন মাতাপিতা জাগ্রত হন তখন মাতা-

পিতার বাহ্যিক অবস্থা, এ অবস্থাতে মাতাপিতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিব না। সকলেরই বুঝা উচিত যে, সুস্থিতি অবস্থায় যে মাতা পিতা নিরাকার নিষ্ঠুর ভাবে ছিলেন সেই মাতাপিতাই জাগ্রত অবস্থায় সাকার সঙ্গুণরূপে প্রকাশ হইয়াছেন। সুপাত্র পুত্র-কন্যার বিবাহ পূর্বক জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে বিশেষ-রূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা উচিত, কারণ মাতাপিতা জাগ্রত অবস্থাতেই সকল প্রকার বোধাবোধ করেন; নচেৎ মাতা পিতাকে কেবল সুস্থিতি অবস্থাতে ভক্তি শ্রদ্ধা করিলে কি হইবেক। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানা উচিত যে সুস্থিতি অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করিলে জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকেও অভক্তি করা হয় এবং জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করিলেও সুস্থিতি অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করা হয়, কারণ মাতা-পিতারই এই দুই প্রকার অবস্থা মাত্র। অতএব নিরাকার সাকার একই জানিয়া অধস্তাকারে পূর্ণরূপে পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-স্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও উপাসনা করিবেক।

পঞ্চোপাসকের ভ্রম মীমাংসা।

পঞ্চোপাসকগণের অজ্ঞানতা বশতঃ তাহারা না বুঝিয়া পরস্পর কত বিরোধ করিতেছে ও মনে কত অশান্তি ভোগ করিতেছে তাহা বলা যায় না।

বথার্থ পক্ষে কেহ আপন ইষ্টদেবতা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতাকে না চিনিয়া পরস্পর পরস্পরের ইষ্ট দেবতাকে গৃহ্য ভাবিয়া বিন্দা করিতেছে ও আপন ইষ্ট

দেবতাকে প্রধান বলিয়া মনে করিতেছে; কিন্তু তাহারা জানেন না যে কে তাহাদের ইষ্ট দেবতা, তাহার স্বরূপ কি, এবং তিনি কোথায় ও কিরূপে বিরাজ করিতেছেন।

যেমন শৈবগণ বিষ্ণু নামের নিন্দা করিতেছে ও শিব নামের মান্ত করিতেছে, বৈষ্ণবগণ শিব নামের নিন্দা করিতেছে এবং বিষ্ণু নামের মান্ত করিতেছে, সেই প্রকার, সৌর, গানপত্য ও শক্তি প্রভৃতি উপাসকগণও আপন আপন ইষ্ট দেবতার নামকে মান্ত করিতেছে ও অপরাগর ইষ্ট দেবতার নামকে অপূজ্য সামান্ত বোধে ঘৃণাও করিতেছে, কিন্তু তাহাদের এ জ্ঞান নাই যে সকলের ইষ্ট দেবতা একই—নিরাকার, সাকার অথবা কাকারে পরিপূর্ণরূপে সকল স্থানে সর্বদা বিরাজমান আছেন, কেবল মহামায়াগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু সকলের ইষ্টদেবতা ভিন্ন ভিন্ন নহেন, পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপই সকলেরই ইষ্ট দেবতা হন।

প্রত্যক্ষ শাস্ত্রানুসারে ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম মনবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহাতে পঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাও নাই ও পঞ্চোপাসনা নাই, কারণ নিরাকার একই আছেন। তিনিই নিরাকার হইতে সাকার জগৎস্বরূপ, ত্রিগুণাধারূপে বিরাটব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, তাহাতেই সকল প্রকার উপাধি শকার্থ ও বিচার হইতে পারে।

ইহা সকলেই জানেন, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে একমাত্র বিরাটব্রহ্ম জগদাত্মা গুরু মাতা পিতাই জগৎস্বরূপে বিদ্যুত আছেন। ইহা ছাড়া আর কেহ নাই, হন নাই ও হইবেন না

এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই, এই বিরাট জগৎ মাতা পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই বেদে দেব দেবীমাতা বলেন। যথা পৃথিবী দেবতা, জলদেবতা, অগ্নিদেবতা, বায়ুদেবতা, তারাদেবতা, আকাশদেবতা, চন্দ্রমাদেবতা, বিদ্যাৎদেবতা, সূর্য্যানারায়ণ দেবতা, ইহা ছাড়া আর দেব, দেবীমাতা নাই ; হইবেক নাই ; হইবার সম্ভাবনাও নাই। এবং শাস্ত্রে যে তেত্রিশ কোটি দেবতার কল্পনা করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে ঈশ্বরের সাত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে সমস্ত জীব উৎপন্ন হইয়াছে সেই জন্তই চরাচর জী পুরুষ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা প্রভৃতি লইয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার কল্পনা করিয়াছেন ; পুরুষ মাত্রেই শিব এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই দেবী মাতা জানিবে।

বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে বিরাটব্রহ্ম বিষ্ণু ভগবানের নেত্র সূর্য্যানারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, অগ্নি তাঁহার মুখ, আকাশ তাঁহার দেহ ও মস্তক, বায়ু তাঁহার প্রাণ, জল তাঁহার নাড়ী, পৃথিবী তাহার চরণ। এই বিরাটব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ পৃথক্ দেব দেবী মাতা আর নাই। যেখানে, যে দীপে যে দিকে, পাতালে কিম্বা আকাশে যেখানেই যাওনা কেন, এই বিরাটব্রহ্ম এই জগৎ মাতাপিতাকে পাইবে। ইঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, গণপতি, দেবীমাতা ও সূর্য্যানারায়ণ, সাবিত্রী, গায়ত্রী মাতা এবং এঁহার সহস্র সহস্র নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এঁহা ছাড়া কাহারও পৃথক্ পৃথক্ ইষ্ট দেবদেবী মাতা আর নাই, ও হইবেক না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। যদি সকলের ইষ্ট দেবতা একই পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ না হইতেন তাহা হইলে কেন বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে সন্ধ্যা আহিকের

মধ্যে; ও মুনি ঋষিগণ জ্ঞান ও মুক্তির জন্য কেবল সূর্য্য-
নারায়ণেই সকল দেব দেবীর ধ্যান ধারণা করিবার ও
একই অধিতে সৰ্ব্ব দেব দেবীর নামে আহুতি দিবার বিধি
করিয়াছেন। কেবল একমাত্র নিরাকার সাকাররূপে পূর্ণ-
পরব্রহ্মই সকলেরই ইষ্টদেবতা হন, ইনিই সকল স্থানেই প্রত্যক্ষ
বিরাজমান আছেন। যতপি তোমরা এঁই ছাড়া আপন
দেবদেবী মাতাকে পৃথক্ পৃথক্ মনে কর তাহা হইলে তিনি
কোথায় আছেন তাঁহাকে অব্বেষণ করিয়া লইয়া পরমানন্দে
আনন্দরূপ থাকিতে চেষ্টা কর।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে একস্থানে একব্যক্তি বসিয়া থাকিলে,
তাহাকে না সরাইয়া অপর কেহ বসিতে পারে না।

একমাত্র সৰ্ব্বব্যাপী বিরাট পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু,
আত্মা, মাতা পিতাই সকল স্থানেই পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান
আছেন, যদিপি এঁই ছাড়া তোমাণের দেবদেবী, মাতা, পৃথক্
পৃথক্ হন, তাহা হইলে তাঁহারা কোথায় আছেন ও থাকিবেন,
এঁাকে না সরাইলে তাঁহারাও স্থান পাইবেন না, কিন্তু এঁার
সরিবার স্থান নাই কারণ ইনি সকল স্থানেই পরিপূর্ণ আছেন।
ইত্যাদি সারভাব বুঝিয়া বিচার পূৰ্ব্বক আপনাদিগের ইষ্ট-
দেবতাকে চিনিতে ইচ্ছা কর।

সর্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম

কাহাকে বলে ।

যেমন পূর্ণবৃক্ষ বলিতে হইলে তাহার মূল, গুঁড়ি, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল, মিষ্টতা প্রভৃতি সকল প্রকার গুণ, শক্তি, নামরূপ লইয়া সর্ব গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট পূর্ণবৃক্ষ বলা যায়, তাহার একটি মাত্র শাখা, পত্র, গুণ কিম্বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে যেমন পূর্ণবৃক্ষ বলা যায় না, বৃক্ষের অঙ্গহীন হয়, সেই প্রকার নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার একটি অংশ, রূপ, গুণ বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে তাঁহাকে সর্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম বলা যায় না, তাঁহার অঙ্গহীন হয়। যদি কেহ নিরাকার ছাড়িয়া কেবল সাকার উপাসনা করে কিম্বা সাকার ছাড়িয়া কেবল নিরাকার উপাসনা করে তাহা হইলে পূর্ণরূপে আপনার ইষ্টদেবের উপাসনা করা হইবেক না। তাহা হইলে সাকার একদেশী ব্যাপ্তি এবং নিরাকার একদেশী ব্যাপ্তি হইয়া পড়েন কেহই সর্বশক্তিমান ও পূর্ণ হইলেন না উভয়েরই অঙ্গহীন হইল।

সকলেরই বুঝা উচিত যে সকল সমাজের সকলেই বলেন যে আমার ইষ্টদেবতা পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান কিন্তু তাহাদিগের বিচার করা উচিত যে পূর্ণপরব্রহ্ম ইষ্টদেব তিনি বিরাট চরাচর সমস্ত লইয়া পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান কিম্বা বিরাট চরাচর ছাড়িয়া পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান যদি বিরাট চরাচরকে লইয়া পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হন, তাহা হইলে পরব্রহ্মের পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হওয়া সম্ভব, আর পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চরাচর ছাড়িয়া যদি পূর্ণ ও

সর্বশক্তিমান হন তাহা হইলে পরব্রহ্ম পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হওয়া অসম্ভব, কারণ বাঁহার কোনও বিষয়ে কিঞ্চিৎ নাম, রূপ, শক্তিপ্রভৃতির অভাব থাকে তাঁহার পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হওয়া কখনই সম্ভব নহে ; একটি পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান সত্য মধ্যে আর একটি পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান ব্যক্তি বা কিঞ্চিৎ শক্তিমান সত্য বা অসত্য থাকিতে পারে না । প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখুন এই জগৎগুরু মাতা পিতা বিরাটব্রহ্ম কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, চরাচর সর্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তারাগণ, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি নইরা পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান রূপে অনাদি বিরাজমান আছেন এই পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান বিরাট ব্রহ্মের মধ্যে দ্বিতীয় পূর্ণ বা ব্যক্তি, অর্থাৎ সর্বশক্তিমান বা কিঞ্চিৎ শক্তিমান কোথায় থাকিবেন ?

যেমন এই পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে আর একটি পৃথিবী থাকিতে পারে না ইহাঁকে স্থানান্তরিত করিলে তবেই থাকা সম্ভব ; সেইরূপ এই আকাশে বিরাট পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার, সাকার, কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল চরাচর নইরা সর্বশক্তিমান রূপে বিরাজমান আছেন, যদি তোমরা ইহাঁকেই তোমাদের পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান ইষ্টদেব বল তাহা হইলে সম্ভব নচেৎ ইহাঁ ছাড়া বাঁহাকে তোমরা আর একটি পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান ইষ্টদেব করনা করিয়া মনে কর তিনি ও তাঁহার পূর্ণত্ব, সর্বশক্তি বা একটি মাত্র শক্তি এই আকাশের মধ্যে কোথায় আছে ? তোমার শক্তি যেমন তোমারই স্বরূপ মাত্র, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক কিছুই নহে ; জগতে এই যে সমস্ত নাম রূপ

শক্তি দেখিতেছ ইহা কাহার স্বরূপ ও শক্তি? একমাত্র সৰ্ব-
শক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত দ্বিতীয় আর কাহার
স্বরূপ ও নামরূপ, শক্তি, হইতে পারে? বুঝা কেন মান অপ-
মান সামাজিক স্বার্থের জন্য সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে
সত্য, মিত্রকে শত্রু এবং শত্রুকে মিত্র বোধ করিয়া ভ্রমে পতিত
হইয়া জগৎকে ভ্রমে পতিত করিতেছ, ইহাই জগতের অমঙ্গ-
লের কারণ হইতেছে। তোমাদিগের সৰ্বশক্তিমান ইষ্টদেবতা
নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া অখণ্ডাকারে একই
বিরাট পূর্ণ ও সৰ্বশক্তিমানরূপে বিরাজমান আছেন তাঁহাকে
চিনিয়া পূর্ণরূপে উপাসনা করত জগতের মঙ্গল স্থাপন কর,
নচেৎ পূর্ণ উপাসনার অঙ্গহীন ও জগতের অমঙ্গল হইবে।

ধর্ম কাহাকে বলে।

মহুবা মাত্রেই বলিয়া থাকে যে ধর্ম সকলেরই পালন করা
কর্তব্য, ধর্ম পালন না করিলে জ্ঞান ও মুক্তি হয় না; ধর্মহীন
মহুবা পশুর সমান।* অনেকেরই সংস্কার আছে যে ধু ধাতু হইতে
ধর্ম শব্দ হইয়াছে, ধু ধাতু অর্থাৎ ঘাঁহার দ্বারা ধৃত আছে
বা ধারণ করা যায় তাঁহাকে ধর্ম বলে। কিন্তু ধু ধাতু (ধর্ম)
কি বস্তু তাহা তাহার জানে না এবং আদৌ বিচার করিয়া
দেখে না, কেবল ধর্ম শব্দ লইয়া নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক
করিয়া থাকে।

একলে বিচার করিয়া দেখ, ধু ধাতু (ধর্ম) কি বস্তু,
সাকার, নিরাকার কিবা নিরাকার সাকার সুমুষ্টিপূর্ণ? নিরা-

কার ব্রহ্মে ধাতু সংস্কার হইতে পারে না, কারণ নিরাকার নিগুণ অর্থাৎ শুণাতীত। সাকার বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই শাস্ত্রে সাত ধাতু বলে, যথা,—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ, এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ব্রহ্মই সমস্ত চরাচরকে ধারণ করিয়া অনাদি কাল হইতে স্বয়ং আপনাদ্বারে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। বিরাট ব্রহ্মের এই সাত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই শাস্ত্রে সাত ধাতু বলে। ইহার মধ্যে কোন অঙ্গ ধাতুর দ্বারা তোমরা জগৎ চরাচর ধৃত নহ এবং কোন ধাতুর অংশ দ্বারা তোমরা চেতন হইয়া সমস্ত ধারণ ও বোধাবোধ কর ও স্রষ্টি অবস্থায় তোমাদিগের মধ্যে কোন ধাতুর অংশের অভাবে বোধাবোধ থাকে না এবং কোন ধাতুর অংশ প্রকাশ হইলে তোমরা বোধাবোধ ও ধারণ কর ?

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্য—পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ পরমাত্মার দ্বারাই ধৃত আছেন, ইহারই নাম ধর্ম্ম। কারণ ইহারই বুদ্ধি, চৈতন্য, জ্ঞান দ্বারা তোমরা আপনাকে বা সমস্ত জগৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানকে ধারণ বা বোধাবোধ করিতেছ। এই তোমাদিগের ধূধাতু জ্যোতিঃস্বরূপ যখন স্রষ্টি অবস্থায় কারণে লয় হন অর্থাৎ যখন তোমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হও তখন চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের অংশ ধূ ধাতু মন, বুদ্ধি নিরাকার কারণে দ্বিত হন বলিয়াই তোমাদিগের বোধাবোধ থাকেনা এবং যখন মন, বুদ্ধিরূপী জ্যোতিঃস্বরূপ ধূ ধাতু তোমাদিগের অন্তরে নিরাকার হইতে (সাকার জ্যোতিঃ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি) সাকাররূপে প্রকাশ হন, তখন তোমাদিগের বোধাবোধ হয়। এই জ্যোতিঃস্বরূপ ধূ ধাতু হইতেই

মস্ত জগৎ ধৃত আছেন এবং ভোমরাও ধারণ করিতেছ। অত-
এব বুঝা শব্দার্থ ও তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া ধৃ ধাতু বিয়াট
জেনা স্বর্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা ধর্মকে চিনিয়া পরমা-
ধন্দে আনন্দরূপ থাকিতে চেষ্টা কর।

মহুধ্য মাত্রেই পরমাত্মাকে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে
পূর্ণরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করা উচিত, বাহাতে জ্ঞান
হইয়া মুক্ত স্বরূপ পরমানন্দে থাকিতে পারে। এই অনাদি
ননাতন ধর্ম হইতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগদগুরু
মাতা পিতা পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইলেই জগতে নানা প্রকার
কষ্ট ও অশান্তি হইয়া থাকে। এই জগদগুরু মাতা পিতা হইতে
বিমুখ হইয়াই জগতের এত কষ্ট ও অশান্তি হইয়াছে। বাহার
বোধ নাই যে ধর্ম কি বস্তু অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা নিজে কি বস্তু,
তাহার ধর্ম বিষয়ে সত্যাসত্য বলা বা ধর্ম প্রচার করা উচিত নয়।
বাহার বস্তু বোধ আছে, তাহার জ্ঞান আছে, বাহার জ্ঞান আছে,
তাহার শান্তি আছে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম কি বস্তু তাহা জানেন।
বাহার বস্তুবোধ নাই, তাহার জ্ঞান নাই, বাহার জ্ঞান নাই, তাহার
শান্তি নাই, সুতরাং ধর্ম এবং নিজে কি বস্তু তাহা কি প্রকারে
জানিবে? এইরূপ মহুব্যোম দ্বারা ধর্ম প্রচার হওয়া অমঙ্গল
ব্যতীত মঙ্গল হইবার কোন প্রকারে সম্ভব নহে।

বেদ কাহাকে বলে।

কেহ কেহ বলে যে বেদ অনাদি—ঈশ্বর প্রণীত। অপরা-
পর শাস্ত্র আধুনিক—মানব কল্পিত; হুতরাং ভ্রমপূর্ণ। অতএব

বেদকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া মান্ত করা এবং ইহার মতে চলা উচিত। আবার কেহ কেহ বলে যে বেদ অনাদি সত্য, কিন্তু সকলে বেদের অর্থ বুঝিতে সক্ষম নহে বলিয়া ঋষিগণ বেদকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাত শাস্ত্র (পুরাণ, তন্ত্রাদি) প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব ইহাও বেদের ন্যায় সত্য এবং ইহার মতে চলা কর্তব্য। খ্রীষ্ট উপাসকগণ বলে বাইবেল একমাত্র সত্য-ধর্ম-পুস্তক ও ঈশ্বরের বাণী; অজ্ঞাত ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা। আবার মুসলমানগণ বলে যে আমাদের কোরাণই একমাত্র সত্যশাস্ত্র, অন্যান্য শাস্ত্র মিথ্যা, ভ্রমপূর্ণ।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য যে এই সকল ধর্ম-মতের মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোন ধর্মাবলম্বী যথার্থ সত্য ধর্ম আচরণ করে? আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে “সত্য” এক কি বহু? আর সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এক কি দুই জন? “সত্য” এক বাতীত দুই হইতে পারেন না—ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ; আর সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এক বাতীত দুই নহেন, ইহা সকল শাস্ত্রেরই মত।

যদি একই সত্যপুরুষ দ্বারা বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, তন্ত্রাদি লেখা হইয়া থাকে তাহা হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও মতভেদ দৃষ্ট হইবে না। ঈশ্বর মহত্ব্য নহেন যে বয়স্কের সহিত জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সহিত মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হইবে? অতএব ঈশ্বরের দ্বারা শাস্ত্র লিখিত হইলে সকল শাস্ত্রই এক মত হইবে, সন্দেহ নাই। তবে যে এই সকল শাস্ত্রমধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল স্বার্থপরতা। বাহারা আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে

শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অন্য লোকের লিখিত শাস্ত্রের সহিত নিশ্চয়ই কখনও মিল থাকিবে না। যে সকল মহাপুরুষ নিঃস্বার্থভাবে সারতত্ত্ব লিখিয়াছেন ও লিখিবেন, তাহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে, আর জগতের কাহারও সহিত (অবশ্য সত্যতত্ত্বানুসন্ধানী লোকের) অমিল হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। “সত্য” সকল স্থানেই সকলের নিকটেই সত্য; “মিথ্যা” সকল স্থানেই ও সকলের নিকটেই মিথ্যা। কিন্তু যিনি, যেমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সেই সেই প্রকার ভাব বুঝিয়াছেন ও বুঝিতেছেন। অপরাপর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ অপরাপর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। যেরূপ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের ভাব এবং অজ্ঞানী ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ স্বরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারেনা; যেমন স্বপ্নাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ জাগ্রতাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারেনা এবং স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না। প্রথমে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ কাহাকে বলে? আর ইহা কি বস্তু? নিরাকার না সাকার? যদি নিরাকার হয়েন তাহা হইলে অদৃশ্য, মন ও বাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যদি সাকার হয়েন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিরাট-ব্রহ্ম। এহাঁ ছাড়া আর কেহই নাই। তবে কাহাকে বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদি বলে—যদি সত্যকে বল তবে তাহা নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার একই অনাদি সত্য বিদ্যাজ্ঞমান আছেন।

যদি মিথ্যাকে বল, তবে মিথ্যা কি বস্তু? যদি কাগজ কালিকে বল, তাহা হইলে জগতে যত দপ্তরখানায় কাগজ কালি আছে, সকল জুলাই বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ হইতে পারে। যদি শব্দকে বল, তাহা হইলে শব্দ মাত্রেই আকাশের গুণ, স্ততরাং সকল শব্দই বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ। যদি আকাশকে বল, তাহা হইলে একই সর্বব্যাপী আকাশ অনাদি কাল হইতে আছেন, তাঁহার মধ্যে কোন উপাধি নাই। স্ততরাং কাহারও মতের সহিত কাহারও বিরোধী হওয়া উচিত নহে। যদি জ্ঞানকে বল, তবে জ্ঞান একটি না দুইটি? তবে জ্ঞান ত একই; একই জ্ঞানময় ঈশ্বর অখণ্ডাকারে আপনাদের ভিতর বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর যদি লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদির মধ্যে এত বিরোধ দৃষ্ট হয় কেন? ইহার মধ্যে তোমরা কোনটিকে বেদ, বাইবেল, পুরাণ কোরাণ বলিয়া স্বীকার কর? তোমরা, আপন আপন জয়, পরাজয়, মান, অপমান, সকল প্রকার মত, নানাপ্রকার ভাব ও সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া স্থির চিত্তে নিরূপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখ এবং একমাত্র সারবস্তু যিনি নিরাকার সাকাররূপে বিরাজমান আছেন, সেই পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডাকার আত্মাশুদ্ধকে স্বদবে ধারণ কর, তাহা হইলে তোমাদের পরস্পরের মনের সকল প্রকার ভ্রম যাইবে ও শান্তি পাইবে এবং বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারিবে। যে ব্যক্তি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানকে মানে সেই ব্যক্তি যথার্থ বেদ, বাইবেল, কোরাণ, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের মর্যাদা রাখে; নতুবা যে ব্যক্তি বুঝে বেদ,

বাইবেল, কোরাণ, প্রভৃতিকে মানি বলে, অথচ তাহার অর্থ বুঝেনা এবং তাহার কার্য করেনা, স্বার্থ প্রযুক্ত অন্তরে এক ভাব ও বাহিরে আর এক ভাব প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি যথার্থ বেদাদিশাস্ত্রের অমর্যাদাকারী—ভণ্ড। এ সকল লোকের কোন-কালেই মঙ্গল নাই। চিরকালই অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে।

বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক। সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য সেই একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা। যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কাৰ্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করা যায় ও আত্মা চিরশান্তিতে থাকে ব্রহ্ম ব্যতীত একটি তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ব্রহ্ম অনাদি, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই ও মধ্য নাই, যেমন তেঁমনই পরিপূর্ণ আছেন। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার জগৎস্বরূপে অনাদিকাল হইতে প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন। আদিতে যে পৃথিবী ছিলেন, এখনও সেই পৃথিবী আছেন। সেই জল, সেই অগ্নি, সেই বায়ু, সেই আকাশ, সেই চন্দ্রমা, সেই সূর্য্যানারায়ণ আদিতে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনই বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন নূতন সৃষ্টি হেঁহই কারতে পারে নাই, এবং পারিবেও না; যাহা আছেন তাহা অনাদিই আছেন, ইহার নূতন পুরাতন-কিছুই নাই, হুতরাং শাস্ত্রেরও নূতন পুরাতন কিছুই নাই; সার বস্তুকে গ্রহণ করিতে হয়। দেখ পূর্বে আমরা এক রাজার প্রজা ছিলাম, তিনি ইচ্ছামত আমাদের উপর রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, তাহার রাজ্যাবসানে আমরা একগে আর এক রাজার শাসনে আছি। একগে যদি আমরা বলি যে এ রাজাকে মানি না, তাহা হইলে ইনি আমাদের কথা

শুনিবেন না, যে কোন প্রকারে হউক না কেন, আমাদেরকে শাসনে রাখিবেন। এ স্থলে বুঝা উচিত যে, এই রাজা নূতন হয়েন নাই, আগে রাজা (বস্তু) ছিলেন, এক্ষণে আবার রাজা হইয়াছেন। কোন পুত্র কন্যার বলা উচিত মতে যে প্রপিতামহ মরিয়া গিয়াছেন, তিনি পুরাতন তাঁহাকে মানিব, পিতামহ নূতন ইহাকে মানিব না। ইহা যে কত বড় ভুল ও অন্যায়, তাহা বলা যায় না। সকল পুত্র কন্যার বুঝা উচিত যে এই পিতামহ আদিত্য ছিলেন তাই এখন আসিয়াছেন, যদি আদিত্য না থাকিতেন তবে এখন আসিতেন না, পিতামহকে অপমান করিলে প্রপিতামহকে অপমান করা হয়। সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে অপমান করিলে নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করা হয় এবং নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করিলে সাকার জ্যোতিঃস্বরূপের অপমান করা হয়, এই প্রকার বেদ, শাস্ত্র প্রভৃতির সারভাব বিচার পূর্বক গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দ-রূপ থাকিবে।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

বেদপাঠে অধিকার।

সাধারণ কোন হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বেদপাঠ করা ও ওঁকার মন্ত্র ব্রহ্মসংসারী জপ ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার শূত্র ও জ্যোতিষদিগের অধিকার নাই। কিন্তু ভোমরা গম্ভীর ও শাস্ত্ররূপে আগমগণন মান, অপমান, জর, পরাজয়,

ও সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচারপূর্বক সারভাব গ্রহণ করিবে বাহাতে জগতের মঙ্গল হয়। দেখ, বাহার ঘরে অন্ধকার আছে, তাহারই অগ্নি প্রয়োজন করে; বাহার অন্ধকার নাই তাহার অগ্নি—আলোর প্রয়োজন নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তির অজ্ঞানতা আছে, সেই ব্যক্তির জ্ঞানরূপ আলোকের প্রয়োজন। বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী, ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার যে বিধি আছে তাহা কেবল অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-নিগের জন্য; বাহাতে অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞানমুক্তরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে। সেইরূপ জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন হয় না। কেবল শাস্ত্রপাঠ করিলেই যে প্রকৃত জ্ঞান হয় তাহা নহে; এইরূপ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাই না বুঝিয়া বলিয়া থাকেন যে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপে ও বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার নাই। কিন্তু বেদপাঠ করা জ্ঞান বিস্তারের জন্য। জ্ঞান বিস্তার অজ্ঞান লয় করিবার জন্য। অতএব বেদপাঠ অজ্ঞানের জন্য। শূদ্র অর্থে অজ্ঞান। অতএব বেদপাঠ শূদ্রের জন্য। জ্ঞান শিক্ষা জ্ঞানীর জন্য নিম্নপ্রয়োজন। ব্রাহ্মণ অর্থে জ্ঞানী (কো ব্রাহ্মণঃ?—ব্রাহ্মবিদঃ স এব ব্রাহ্মণঃ)। ব্রাহ্মবিদ ব্রহ্মই ভবতি। অতএব ব্রাহ্মণের জন্য জ্ঞানশিক্ষা অর্থাৎ বেদপাঠ নিম্নপ্রয়োজন। আবার শাস্ত্র অনুসারে বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে জানিবে যে স্ত্রী ও শূদ্রদিগের সকল বিষয়ে অধিকার আছে, কারণ শূদ্র অজ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে ও ব্রাহ্মণ জ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ কুহাঙ্ক বলে, যথা

কো ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মবিদ স এব ব্রাহ্মণঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম একই অবস্থার নাম। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মই ভবতি অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম। অতএব বিচার করিয়া দেখ কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি (ব্রহ্মকে জানিবার) জন্য বেদপাঠ ও ব্রহ্মগায়ত্রী ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন, নতুবা কোনও প্রয়োজন নাই। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তাহার বেদ, ব্রহ্মগায়ত্রী, ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে ব্রহ্মকে জানে না সে অজ্ঞান অবস্থাপন্নের নাম শূদ্র সংজ্ঞা। তাহারই জ্ঞানযুক্ত হইবার জন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই বেদপাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী, ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার প্রয়োজন ও সেই ইহার অধিকারী। ইহাও সকলের বুঝিয়া দেখা উচিত যে শূদ্র ও স্ত্রী কাহাকে বলে, যদি স্থূল শরীরকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের স্থূল শরীর শূদ্র ও স্ত্রী হইবে, আর যদিও আত্মাকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের আত্মাই শূদ্র ও স্ত্রী; শাস্ত্রে, যে স্থান পর্যন্ত জীবের বোধাবোধ ও মনের গতি আছে এবং বাহ্য দ্বারা বোধাবোধ হইতেছে তাহাকে (প্রকৃতি, শক্তি,) জ্বলিঙ্গ বলে। যে স্থানে বোধাবোধ ও মনের গতি বাইতে পারে না অর্থাৎ বাহ্য প্রকৃতি এবং শক্তির অতীত তাহাকে দ্বাত্তে (চৈতন্য) পুরুষ বলে। অতএব শক্তি বিহীন পুরুষ অনাধিকারী, কারণ অক্ষম এবং স্ত্রী অধিকারী কারণ লক্ষ্য। স্বরূপ পক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ কারণপরব্রহ্মই, কারণপরব্রহ্ম হইতে পৃথক কিছুই নহে। অতএব মনুষ্য দ্বাত্তেই সকলের জ্ঞান, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির জন্য উল্লিখিত কৰ্ম করিবার অধিকার ও বিধি আছে, তাহাতে

জানি সঙ্গের নাই এবং শাস্ত্রে লেখা আছে ইহা সকলেই
জানেন যে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ বিজোচ্যতে
বেদান্তাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ—

ইহার অর্থ এই যে, যখন জীব মাত্রা পিতার রসঃ বীৰ্য্য হইতে
উৎপন্ন হয় তখন সেই জীবকে শূদ্র বলা হয়, আর যখন সেই শূদ্র
জীবের পরমেশ্বর স্বধর্ম্মীয় সংস্কার হয়, তখন সেই জীবকে
ব্রহ্ম বলা হয়। বিপ্র নামে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, আখ্যাত
হয়, এবং যখন সেই জীব বেদ পাঠ করিয়া ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত
করে ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হয়, তখন তাহার নাম বিপ্র হয়।
বিপ্র অর্থাৎ তাঁহার তেজ, বল, জ্ঞান ও শাস্তি আছে; এবং
যখন সেই জীব ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ তাঁহার জীবাত্মা পরমাত্মার
সহিত এক ও অভিন্ন হয় সেই অবস্থাতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা
হয়। আরও লেখা আছে।—

শূদ্রঃ ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।

কত্রিয়াঃ জাতমেবমু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শূদ্র, বৈশ্য ও কত্রিয় যে কেহ
শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে, সেই ব্রাহ্মণ হইবে; এবং ব্রাহ্মণকূলে
জন্মগ্রহণ করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য্য করে তাহী হইলে সেই ব্যক্তি
শূদ্র হইবে। ত্রীমত্যাগবতেও লিখিত আছে যথা।—

বিপ্রাঃ পিতৃভগ্নপুত্রাদির বিদ্বানাত পদার বিন্দু

বিমুখাঃ শপচং বরিষ্ঠঃ।

মন্ত্ৰেভ্যঃ পিতৃ ননোবচনে হিতার্থং প্রাপ্য পুনর্নতি

সকুলং নতু কুত্রিমানঃ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, কিপ্রাণ যে ব্রাহ্মণ তিনি যদি জ্ঞান, সত্য, দয়, শাস্ত্রজ্ঞান, অসাংসর্গ্য, লজ্জা, কমা, ক্রোধশূন্যতা, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, শব্দ—এই বার ভগবৎগুর হইয়াও বিকৃতগবানের অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তি যুক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম। পৃথিবীও তাঁহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম এবং যদি চণ্ডাল হইয়া আশনার তহু, মন, ও ধন ইত্যাদি বিকৃতগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রেম, ভক্তি সহকারে অর্পণ করেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আপনাকে ও নিজ কুল পবিত্র করিয়া জগতের মজল করেন। পৃথিবীও তাঁহার গুণে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বহন করিতে আনন্দ পান।

যজুর্বেদে লেখা আছে—

যথেষ্টং বাচং কল্যাণং মাংসানি জনেভাঃ।

ব্রহ্মরাজন্যাত্ম্যং শূদ্রাণ্যচার্য্যায় চব্যারচার্য্যায় ॥

অধ্যায় ২৬১২

ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্ম অর্থাৎ আমি যে এই কল্যাণ-কর বাক্য কহিতেছি ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাই করিয়া বেদের সার ভাবকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠকার্য্য করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতি শূদ্র—চণ্ডাল প্রভৃতি দ্রো ও পুরুষ সকলেই বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে ইহাতে

জানি বাধা নাই; এবং চরকার মত জগৎ ও ব্রহ্মগায়ত্রী
 বিধিৎ পূর্ণপূর্ণরূপে জ্যোতিঃস্বরূপে আত্মাত্মকে উপাসনা
 মধ্যে তাহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জন করা তাহা-
 কই বেদ পাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রে
 সত্য বাক্য আছে ও যিনি সত্য বলেন তাহাকেই বেদ জানিবে;
 সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতরে বাহিরে জ্যোতিঃ-
 স্বরূপে পতিপূর্ণরূপে বিস্তারমান আছেন এইরূপে সর্ব বিষয়ে
 বুদ্ধিমান হইবে।—

ও শান্তি: শান্তি: শান্তি:

ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে।

সর্বদা ব্রহ্মতেই আচরণ করা অর্থাৎ নিরাকার, সাকার
 অথওকারে পরিপূর্ণরূপে তেজোময় পরমাত্মাকে অন্তরে প্রেম-
 ভক্তি সহকারে ধারণ ও সমস্তই ব্রহ্মই আছেন এইরূপ সর্বদা মনে
 বোধ করায় নাম ব্রহ্মচর্য্য।

প্রথম অবস্থায় যেতঃ শুদ্ধতা না করিলে ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয় না।
 যেতঃ অনর্থক পরিত্যাগ করিলে স্থূল শরীর, মন, শক্তি, তেজ,
 ক্রীণ ও বুদ্ধিভীম-ইহা পড়ে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য
 উত্তমরূপে বুঝিয়া ক্রীতিমত নিপাণ করিতে সমর্থ হয় না ও পর-
 মাত্মাতে প্রেম ও ভক্তি জন্মে না, অসৎ পুরুষে চিত্ত সর্বদাই
 আলস্তু থাকে এবং সর্বদা উৎসাহ তরু হয়। সুতরাং যাহাকেই
 জানেন যে যেতঃ শুদ্ধতা প্রদান করা, ইহাকে অনর্থক নষ্ট
 না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যক রক্ষা করিলে স্থূল শরীর, ও মনের কত

শক্তি, তেজ বুদ্ধি হর ও শান্তিসুখ পাওয়া যায়। বুদ্ধিয়া দেখুন যখন রেতঃ পতন হয় তখন রেতঃ বলিয়া যান যে হে মহুষ্য আমার ধর্মই সুখ প্রদান করা, সেই জন্য যদিও তুমি আমাকে অনর্থক ত্যাগ করিতেছ তথাপি আমি তোমার সুখ দিয়া চলিলাম, যদি তুমি আমাকে রক্ষা করিতে তাহা হইলে আমি তোমার সর্বদা সুখ দিতাম। যেমন বৃক্ষের ধর্ম ছায়া ও ফল প্রদান করা, ইহাকে নষ্ট করিবার সময়ও ছায়া ও ফল প্রদান করে, কিন্তু ইহাকে রক্ষা করিলে সর্বদা কত ছায়া ও ফল পাইতে পার। সেইরূপ আমাকে রক্ষা করিলে আমি পরমানন্দ দিতে পারি, নচেৎ যেমন বৃক্ষকে নষ্ট করিলে ছায়া ও ফলের আশা করা যায়না তজ্জপ আমাকে বৃথা নষ্ট করিলে পরমানন্দ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

অতএব মহুষ্য মাত্রেয়ই ইহার সম্ভাব্য বুদ্ধিয়া চলা এবং আপন আপন পুত্র কন্যাদিগকে এইরূপ সংশিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে তাহারা অনর্থক রেতঃ নষ্ট না করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য উত্তমরূপে নিশ্চয় করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে।

গৃহস্থগণ যদিও নিরমাতুল্যে নিরমাতুল্যে সন্তান উৎপত্তির জন্য এক মাস কিম্বা এক পক্ষ কিম্বা অন্ততঃ এক সপ্তাহ পরে রেতঃ ত্যাগ করে এবং পরমাত্মাতে প্রেমভক্তি রাখে তাহা হইলে তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না। যদ্যপি অবস্থার বহিঃ রেতঃ নষ্ট হয় তাহাও ভাল তাহাতে তত অধিক হানি নাই কিন্তু আপনার ইচ্ছায় সর্বদা রেতঃ নষ্ট করা দিতাম অকাজ। যদ্যপি রেতঃ নষ্ট হইলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না গৃহস্থগণ এই প্রকার নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য

রিণ ও পরমাত্মার উপাসনা করিলে, গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়াই তাহার
গের গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি ধর্ম্ম পালন ও
করিতে হয়। সকল আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাত্মা শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থধর্ম্মই
কল ধর্ম্মের আশ্রম।

যখন মনুষ্যের জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপবোধ (সমদৃষ্টি) হইবে তখন
তিনি স্বয়ংই বিচার পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক
কার্য্য করিবেন ও করাইবেন তাহার কোন বিধি নিষেধ নাই।
যে ব্যক্তি এই প্রকার করিবেন তাহার চরণধূলায় সমস্ত পবিত্র
হইবে।

কামনা ভঙ্গ্য ।

কামনা ও রেতঃ অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা ও কাম পরমাত্মার
উপাসনার দ্বারা ভঙ্গ্য হয় যেমন স্থূল পদার্থ মাত্রেই অগ্নি ব্যতীত
ভঙ্গ্য হয় না, কেবল মাত্র অগ্নির দ্বারাই ভঙ্গ্য হইয়া অগ্নিরূপ হইয়া
নির্কারণ হয় এবং তদুপরে আর নানা প্রকার পদার্থ নাম, রূপ,
গুণ ক্রিয়া থাকে না, সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ
বিরাট ব্রহ্ম চক্রেমা, স্বর্ঘ্যানায়রগ জগৎ ওরূপ মাতা পিতা আত্মাকে
ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিলে সকলের মনের বিকার ও রেতঃ আদি
ভঙ্গ্য হইয়া মন শান্ত হয় ও জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ হইয়া পরমা-
নন্দে আনন্দরূপ থাকে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ, ওরূপ মাতা, পিতা,
আত্মা, জ্ঞানজ্যোতিঃ ব্যতীত কাম ও অজ্ঞানতা কখনই অন্য
কোনও উপায়ে ভঙ্গ্য হইতে পারে না ইহা নিশ্চয় নিশ্চয়ই জানিবে।

মহুবাগণের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা ।

মহুবা মাজেরই বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, গৃহস্থ ধৰ্ম্মে থাকিয়া কি জ্ঞান হয় না কেবল মন্তক মুণ্ডন ও নানা ভেক ধারণ করিয়া বনে যাইলেই কি ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া জ্ঞান ও মুক্তি দেন তাহা কখনই নহে ; বরং বিপরীত হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি বিচার পূৰ্ব্বক সারভাব গ্রহণ করিবে ।

এক রাজা তাহার বাগানে মালী রাখিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন যে তুমি এই বাগান সৰ্ব্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে তাহা হইলে তোমাকে সময়ে পেনসন দিব । যদি মালী রাজার আজ্ঞা পালন অর্থাৎ বাগান নিয়মিত উত্তমরূপে পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ না করিয়া কেবল মাত্র বসিয়া রাজার নাম ধরিয়া প্রভু প্রভু বলিয়া ডাকে তাহা হইলে কি রাজা মালীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া পেনসন দিবেন ? তাহা কখনই সম্ভব নহে বরং তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য মালীকে দণ্ড দিবেন, যদি মালী রাজার আজ্ঞানুসারে বাগান উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করে ও ভক্তিপূৰ্ব্বক তাহার স্মরণাগত হয় এবং মর্যাদা রক্ষা করে তাহা হইলে রাজা প্রসন্ন হইয়া অবশ্যই মালীকে পেনসন দিবেন যাহাতে মালীর কোনও বিষয়ে কষ্ট বা অভাব না হয় । সেইরূপ রাজা প্রভুরূপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃবরূপ পরমাত্মা ; বাগান-রূপী এই মায়া জগৎ এবং মালীরূপী মহুবা মাজেই এবং তাহার আজ্ঞারূপ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উত্তম কার্য্য ; এই প্রভুরূপী ভগবানের আজ্ঞারূপ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উত্তম কার্য্য মালীরূপ তোমরা স্রী পুরুষ প্রভৃতি মহুবা মাজেই বিচার পূৰ্ব্বক

হুই আশ্রম পালন করিলে পরমাত্মা পেননসময়গ জ্ঞান ও মুক্তি
 দিবেন বাহাতে তোমরা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে
 বং জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির সংশয় থাকিবে না। যদি কেহ আসন্ন
 বশতঃ (পরমাত্মার আশ্রয়) অর্থাৎ ব্যবহারিক কার্য পরিচালনা
 করিয়া বনে যায় ও মনে ভুলা থাকে তাহা হইলে তাহাকে
 পরমাত্মার আশ্রয় লভ্যবনের জন্য বহুকাল পর্যন্ত অজ্ঞানতা বশতঃ
 পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হইবেক। পর-
 মাত্মার এমন কোন্ ও নিয়ম নাই যে গৃহে থাকিয়া তাহার উপা-
 সনা করিলে তিনি জ্ঞান ও মুক্তি দিবেন না এবং বনে যাইয়া
 আড়ম্বর করিলেই জ্ঞান ও মুক্তি দিবেন তাহা কখনই নহে ইহা
 নিশ্চয়ই জানিবে। তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে ন',
 গৃহস্থ ধর্ম পালন কর পরমাত্মাকে প্রেম ভক্তির সহিত স্মরণ
 কর তাহা হইলে উভয় কার্যই সিদ্ধ হইবেক। তোমরা জন্ম মৃত্যুর
 সংশয় করিও না। তোমরা অনাদি কাল হইতে পরমাত্মাকে
 লইয়া অভিন্ন ভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছ, কোন স্থান
 হইতে আইস নাই ও কোন স্থানে যাইতে হইবেক না, আকাশ
 রূপী পরমাত্মাতেই আছ ও থাকিবেক।

মহাব্যগণের আবশ্যিক কি।

মহাব্যগণেরই দুইটা বিষয় আবশ্যকীয়, ব্যবহারিক ও পার-
 মার্থিক; ব্যবহারিক কার্যে গৃহস্থগণের কি করা আবশ্যক,
 প্রথম বিদ্যা শিক্ষা করা তৎপরে ধন উপার্জন করা বাহাতে
 গৃহস্থগণ মানসিক ও শারিরীক কোনও প্রকারে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট

না পায় এবং অপরকেও কষ্ট না দেয় ও না দেখে এবং পরস্পর পরস্পরের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করে তাহা হইলে, ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম পালন হয়। ফুল শরীরের যে রোগ যে ঔষধ ব্যবহারে নিবারণ হয় তাহা সেই রোগে সেই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। ভগবানের যেরূপ নিয়ম আছে ক্ষুধা রোগ হইলে অন্নরূপ ঔষধ আহার করা, পিপাসা রোগ হইলে জলরূপ ঔষধ পান করা, শীতরোগ হইলে বস্ত্ররূপ ঔষধ দ্বারা শীত নিবারণ করা, এবং অন্ধকার রোগ হইলে অগ্নিরূপ ঔষধ দ্বারা প্রকাশ করা উচিত এইরূপ সকল বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম অনুসারে কার্য্য বিচার পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করিবেক, যেরূপ পরমাশ্রম্য তোমাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে যে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য গঠন করিয়া দিয়াছেন এবং যে ইচ্ছার দ্বারা যে যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় সেই সেই ইচ্ছার দ্বারা সেই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে তাহা হইলে সহজে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম পালন হইবে। যদি ইহার বিপরীত কর যেমন পদ দ্বারা না চলিয়া হট করিয়া মস্তকের দ্বারা চলিতে চাহ তাহা হইলে চলিতেও পারিবে না। অনর্থক কষ্ট পাইবে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য অধর্ম্ম হইবে। যেরূপ ঈশ্বরের নিয়ম আছে ক্ষুধা লাগিলে অন্ন আহার করা, পিপাসা লাগিলে জল পান করা, গৃহে অন্ধকার হইলে অগ্নি দ্বারা আলো করা, যদি হট করিয়া অগ্নি দ্বারা আলো না করিয়া জল কিম্বা বরফের দ্বারা আলো করিতে চাহ তাহা হইলে আলোক হইবে না অনর্থক পরিশ্রম সার হইবেক, আর যদি অগ্নি দ্বারা সহজেই আলো কর তাহা হইলে সহজেই অন্ধকার দূর হইয়া আলো হইবে ও কার্য্য-

সিদ্ধ হইবে। সেইরূপ মনুষ্যের পারমার্থিক বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তির আবশ্যক হইলে তাহাতে অর্থ বা কোনও প্রকার প্রাপ্তির আবশ্যক করে না, কেবল মন নির্ভগ ও কপটতা রহিত হওয়াই আবশ্যক এবং অজ্ঞানরূপ রোগ নিবারণের জন্য কেবল মাত্র জ্ঞানরূপী তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান ঐশ্বর্য প্রয়োজন অর্থাৎ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্বক পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা পরমাত্মা বিরাটব্রহ্ম চন্দ্রমা-স্বর্য়ানারায়ণদেবকে জন্মের ধারণ করা এবং এঁহার নাম ওঁকার মন্ত্র তাহা জপ করা, অবস্থা অনুসারে যথোপযুক্ত নিত্য আহতি দেওয়া, যাহার আহতি দিবার ক্ষমতা নাই তাহার না দিলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষমতা থাকিলে তাহাকে ধন ও ঐশ্বর্য দিয়াছেন তাহার আহতি দেওয়া উচিত তাহার বস্ত্র তাহাকে শ্রীতি ও ভক্তি সহকারে না দেওয়া ঐশ্বর্যাশালী ব্যক্তিগণের উচিত নহে, ধন ঐশ্বর্য থাকিতে যদি জীবকে আহার ও অগ্নিব্রহ্মে আহতি না দেন তাহাকে পরমাত্মার নিকট চোর বলিয়া জানিবেক। সকলেই প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সাংকালে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাট ভগবান চন্দ্রমা-স্বর্য়ানারায়ণ জগদগুরু মাতা পিতা পরমাত্মাকে প্রণাম করিবে তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকল প্রকার দুঃখ, কারিক ও মানসিক, অজ্ঞান বা জ্ঞানকৃত যে কোনও প্রকার শাপ করিয়াছ তাহা মোচন করিয়া পরমানন্দে রাখিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবেক, ইহাতে কোনও প্রকার সংসর নাই, বৈষ্ণব অগ্নিদেব সকল প্রকার স্থূল পদার্থ (চন্দন, বিষ্ঠা প্রভৃতি) সমস্ত ত্যাগ করিয়া আপনার রূপ করিয়া নিরাকার হন সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা ও স্বর্য়ানারায়ণ

জগদগুরু মাতা পিতা সকল প্রকার পাপ ও অজ্ঞানতা ভয়
করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ করিয়া পরমানন্দে অনন্দরূপ
রাখেন ইহা সকল শাস্ত্রের সারভাব, বাহ্যিক এতদপ করিবে
তাহাদিগের আর কোনও শাস্ত্র কেহাদি পাঠ করিবার আবশ্যক
থাকিবে না।

গুরু কাহাকে বলে।

গুরু শব্দের অর্থ অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা, এবং রূ শব্দের
অর্থ প্রকাশ। যেমন সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে আর অন্ধকার
থাকে না সেই প্রকার তিনিই গুরু যিনি প্রকাশ হইলে আর
অজ্ঞানতা থাকে না, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ করিয়া
পরমানন্দে অনন্দরূপ রাখেন—অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ
স্বরূপই পরমগুরু পরমাত্মা, মুক্তি ও জ্ঞানদাতা। তিনি ভিন্ন
অপর গুরু কেহই নাই ও হইতেও পারিবেক নাই।

যিনি সত্য পথেই গিয়াছেন, সত্যেই যাহার প্রপাত্তি নিষ্ঠা,
যিনি সত্যই বলেন, যাহার সত্যই ব্যবহার, সত্যই প্রিয় এবং যিনি
সকলকেই সমভাবে দেখিয়া সহপদেশ দেন, তিনিই সংস্কৃত
অর্থাৎ উপদেশ গুরু। এই প্রকার লোকের নিকট সহপদেশ
লওয়া উচিত।

গুরু প্রয়োজন কি ।

যখন শিলাসা নিবারণের জন্য জলের প্রয়োজন হয় সেই
র অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ও জ্ঞান, মুক্তি পাইবার জন্য
আবশ্যক হয় ।

ওঁকার জপের কারণ ।

পরমাশ্রম ওঁকার নাম অর্থাৎ ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার কারণ
এই যে, যদি কোন পুত্র কন্যার মাতা পিতাকে ডাকিবার প্রয়ো-
জন হয় তখন যেমন মাতা পিতাকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকিতে
হয় ; এবং যখন মাতা পিতা উত্তর দেন তখন আর ডাকিবার
প্রয়োজন থাকে না, সেই প্রকার মাতাপিতারূপী ওঁকার পূর্ণপর-
ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতাকে, অজ্ঞান দূর
করিবার জন্য ভক্তিপূর্বক ওঁকার নাম ধরিয়া ডাকিতে হয় এবং
যখন ওঁকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতা
তোমাঙ্গিগের ভিতরে ও বাহিরে প্রকাশ হইবেন তখন আর তাঁহাকে
ওঁকার নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রয়োজন থাকিবেক না । তিনি
তোমাঙ্গিগের সকল প্রকার অজ্ঞানতা ও ভ্রম দূর করিবেন এবং
দুঃখ নিবারণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন।

সূর্যনারায়ণ, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, সূর্যনারায়ণের ধ্যান ও ব্রহ্ম- গায়ত্রী সম্বন্ধে বিচার ।

অনাদি সনাতন ধর্ম অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যক্ষ
বিরাটরূপে জগৎপিতা, জগন্মাতা, জগদগুরু, জগদাধ্যা বিরাজমান
আছেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর্ধ্যগণের আজ কি
চুর্দশা না হইয়াছে!! সে ধৈর্য্য নাই, সে তেজ নাই, সে সাহস
নাই, সে বিক্রম নাই, সে একতা নাই, সে কার্য্যতৎপরতা নাই,
সে তিতিক্ষা নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে তজ্জি নাই, সে দয়া নাই,
সে ধর্ম নাই, সে সাধনা নাই সুতরাং সে সিদ্ধিও নাই, সর্ব
বিষয়েই বলহীন হইয়া রহিয়াছে। বাল্যকালে সন্তানগণকে
সহৃদয়, সত্যধর্ম ও সংশিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য;
কিন্তু অল্প পিতামাতাই এ কার্য্য করিয়া থাকেন। যদি পূর্ক-
কালের অর্থাৎ বৈদিক সময়ের ন্যায় পিতামাতা সন্তানগণকে
শিক্ষা, দীক্ষা দিতেন তাহা হইলে জগতের যে কত মঙ্গল সাধিত
হইত তাহা বলিতে পারি না। বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন
করত জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জন করিয়া যদি সংসারে প্রবেশ করে,
তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা সংসার যে সুচারুরূপে চলে তাহা
বলা বাহুল্য। সে আপনাকে প্রথমেইত উদ্ধার করে, এবং
সংসারে প্রবেশ করিয়া সংসারকেও উদ্ধার করে। কিন্তু বুদ্ধকালে
ধর্ম উপার্জন করিতে গেলে সিদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন। কেননা
বাল্যকাল হইতেই মন অসং পদার্থে লিপ্ত থাকে, যৌবনে ইন্দ্রিয়ের

প্রবল প্রত্যাপে তাহারই বশীভূত হয়, সুতরাং বৃদ্ধকালে ইন্দ্রিয়াদি, মন নিত্যেই হইয়া পড়ে তাহার কার্য্যকারীকরতা আর থাকে না ; এজন্য মন সংবৃত হয় না, যে অভ্যাস নৈশব অবস্থা হইতে সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া আসিয়াছে সে অভ্যাস আর কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মকাৰ্য্য অর্থাৎ সাধনাও সুচারুরূপে কি আদৌ হয় না। জীব যে সংসারে থাকিয়া নিরন্ত নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ করে, সাধনবল না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। এইজন্য অনাদি সনাতন ধর্মে, প্রথম হইতেই বাল্যকালে বিস্তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বধন উপনয়ন হয়, সে সময় তাহাদিগকে সূচপদেশ ও সংশিক্ষা এবং দীক্ষা দেওয়া হয়। তখন তাহাদিগকে এইমাত্র বলা যায় যে আজ হইতে তোমরা দ্বিজ হইলে, তোমাদের কার্য্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদপাঠ করা, ঔকার ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, সাবিজী জগৎ জননী বলিয়া সূর্য্যানারায়ণকে ধ্যান ধারণা করা। এই সকল কার্য্য করিলে তোমাদের জ্ঞান ও মুক্তি হইবে।

উপনয়ন হইবার সময় বেদপাঠ করিতে বলিবার কারণ এই যে, বেদপাঠ করিলে ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ সত্য আছেন তাহা মনে বিশ্বাস হইবে, মন পবিত্র হইবে। ঔকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিতে বলিবার অর্থ এই যে, পূর্ণ-পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপের নাম ঔকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী। সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। সূর্য্য-নারায়ণকে সাবিজী বলিয়া ধারণ করিতে বলিবার কারণ এই

যে, নিরাকার বস্তুকে প্রথমে ধারণ করিতে পারিবে না। নিরাকার বস্তু প্রত্যক্ষ লব্ধিরূপে ভেদোন্মত জ্যোতিঃ স্বরূপে বিরাটরূপে আছে। এই জন্য পরমাত্মার রূপ ও আপনার রূপ স্বরূপেরূপে, জ্যোতিঃরূপে, বলিয়া ধারণ করিতে হয় ও নিরাকার লব্ধির পূর্ণরূপে উপাসনা করিতে হয়। আরও জ্যোতিঃরূপ পরব্রহ্ম স্বরূপেরূপে ধ্যান ও ধারণা করিবার প্রয়োজন। এই যে, যেমন আপনারা আহাৰ ন্য করিলে স্থল শরীরে উষ্ণতার সামর্থ্য থাকে না এবং অহাৰ করিলে স্থল শরীরে বন হয় এবং উষ্ণতার ক্ষমতা হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আপনারা স্থল শরীরে ভেদোন্মত ও বলহীন হইয়া আছেন। সেই জগৎপিতা জগদ্বাতা, জগদাকর, জগদাম্বা, জ্যোতিঃরূপ স্বরূপেরূপে ধারণ করিলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি হয়, তেল, বল, বুদ্ধি ও জ্ঞান হয়। আর পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। মনে নিষ্ঠা ও ভক্তি হয়। এইরূপে জ্যোতিঃরূপ স্বরূপেরূপে ধারণ করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা আভেদ দেখিতে পাইবে এবং কি ব্যতিক্রমিক কি পারমার্থিক উভয় কার্য বুঝিয়া উভয়রূপে সমাধা করিতে পারিবেন এবং লব্ধী নিরীকার হইয়া পরমানন্দে থাকিতে পারিবেন। গৃহস্থ ধর্ম থাকিয়াও কোন বিষয়ে আকর্ষিত হইবে না। জাতে ও ক্রতিতে, সুখে ও দুখে সম-ভাবের থাকিবে। দেখিলে লব্ধ চৌকা লাভ হইলে নিজেৱা কিছুই লাভ হয় নাই, এবং লব্ধ চৌকা কতি হইলে নিজেৱা কিছুই কতি হয় নাই; আছি বাহ্য তাহাই আছি। ত্যাদি, এমন সকল দেখে যে, ব্রহ্মাণ্ড অথবা আকাশ এমন কি বস্তু আছে বাহ্য আছি

ত্যাগ বা গ্রহণ করিব? যদি আমার নিজের কোন বস্তু হইত তাহা হইলে আমি তাহা ত্যাগ বা গ্রহণ করিতাম। এই বিষয় মধ্যে যখন আমার কোন বস্তুই নিজের নহে, এমন কি এই যে মূল দেখ তাহাও যখন আমার নহে, (কেমনা আমি মৃত্যুকালে ইহা সঙ্গে করিয়া লইয়া বাইতে পারিব না) তখন আমার মধ্যে ত্যাগ ও গ্রহণ কিছুই নাই। আমার অজ্ঞানতাতে ত্যাগ ও গ্রহণ, আমি ও আমার হইতে পৃথক্ পরমাখ্যা ইত্যাকার বোধ হইতেছিল কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এই সকল লইয়া পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ তপস্বান পরিশূর্ণ আছেন। জ্ঞানীগণ ত্যাগ ও গ্রহণের প্রকৃত ভাব বুঝিয়া সংসারে পরমীনকে থাকেন।

অগ্নিতে আহুতি দিবার অর্থ এই যে উহাতে জগতের হিত হয়; বেক্রপ কৃষক পৃথিবীতে, জমি চাষ করিয়া ধান্য বপন করে, পরে উহাতে অঙ্কুর হইয়া গাছ হয়, তৎপরে উহাতে ফুল হইয়া ফল অর্থাৎ ধান্য হয়। এক বিঘা জমিতে চারি অথবা পাঁচ সের ধান্য বুনিলে বিশ পঁচিশ মণ ধান্য হয়; সেইরূপ অগ্নিতে উত্তম উত্তম স্রবা আহুতি দিলে তাহার ধূম আকাশে যাইয়া মেঘ হয় পরে দেবতা প্রসন্ন হইয়া ঐ মেঘ হইতে সমরে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া প্রজাগণকে পালন করেন। আর ইচ্ছার ধূম দ্বারা বায়ু পরিষ্কার হয়। ঐ অগ্নির ভেজে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, দম্বঃকরণ শুদ্ধ হইলে পরমাত্মাতে নিষ্ঠা ও ভক্তি জন্মে। অগ্নিতে আহুতি দিলে ক্রোধের উদয় হয়; কেমনা ঘোঁষিতে পাণ্ডা যায় যে; যে কোন বস্তু অগ্নিতে কেঁচুরা যায়, অগ্নি তৎসমস্তই

আপনার রূপকরতঃ ভস্ম করিয়া নিরাকার হইয়া বান, সেই সমস্ত দ্রব্য কোথায় বাইতেছে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে বিবেক আগনা হইতেই আসিয়া উদয় হয় এবং জগৎ সংসারকে অসার বলিয়া ইহাতে আর আসক্তি জন্মে না। এই জনা স্থানে বাইরা যোগ করিতে শাস্ত্রিকারগণ বলিয়াছেন। মনকে প্রকৃত স্থানে বসে, যেমন বাহ্যিক স্থানে শব্দ দাহ হয় সেইরূপ মনরূপ স্থানে জ্ঞানায়ির দ্বারা বৈত, অবৈত, জন্ম, মৃত্যু দ্বারা প্রভৃতি ভস্মীভূত হয়। সেই মনরূপ স্থানে বসিয়া জ্ঞান-বান ব্যক্তি শিব অর্থাৎ পরব্রহ্মের উপাসনা ও ধারণা করিয়া শিব স্বরূপ হইলেন। আরও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন বস্তু অগ্নিতে দেওয়া যায় অগ্নিদেব আপন রূপ করিয়া লয়েন, যদ্যপি ঐ সমস্ত দ্রব্য স্বরূপে এক না হইত তাহা হইলে পর কখনই একরূপ হইত না।

বেদশাস্ত্রে সূর্য্যানারাগে সৰ্বদেবতার ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। যথা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সারাহ্নে তিন সময়ে। প্রাতে ব্রহ্মরূপে, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে এবং সারাহ্নে শিবরূপে। প্রাতে ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতারূপে, মধ্যাহ্নে ঋকুর্বেদ অর্থাৎ দুর্গামাতারূপে এবং সারাহ্নে সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতীমাতারূপে সূর্য্যানারাগের ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। যথা —

প্রাতে ব্রহ্মরূপে ও রক্তবর্ণং

চতুর্ভুজং দ্বিচক্ষুঃ অক্ষসূত্র-

কমণ্ডলুকরং হংসাসনসমাক্রুতং

ব্রহ্মানং নাভিদেশে ধ্যয়েৎ।

ইহার অর্থ অনেকে অনেক প্রকার করেন। কিন্তু ইহার আধা-
 অক্ষ সার মর্ম এইরূপ জানিবে যথা “রক্তবর্ণঃ” অর্থাৎ প্রাতঃকালে
 যখন সূর্য্যানারায়ণ লাল তেজোময় জ্যোতিঃ বালকব্রূপ নিরাকার
 হইতে সাকাররূপে প্রকাশ হন, সেই প্রাতঃসময়ের রূপ “রক্ত-
 বর্ণঃ” ; “চতুর্মুখঃ অর্থে” চতুর্দিকে বাহার মুখ আছে, যেক্ষণ
 অগ্নিজ্যোতির দশ দিকেই মুখ আছে, যে দিক হইতে হাত দিবে
 সেই দিক হইতে হাত পুড়িবে ; সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-
 ব্রূপ সূর্য্যানারায়ণের দশ দিকেই মুখ আছে, “মুখ” অর্থে
 জ্যোতিঃ। সূর্য্যানারায়ণ ও চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ যখন উদয় হন,
 তখন তাঁহাদের জ্যোতিঃ চতুর্দিকেই অর্থাৎ সমস্ত জগতেই
 নিপতিত হয়। এই জন্ত মুনি-ঋষিগণ প্রাতঃকালে জ্যোতিঃ-
 ব্রূপ সূর্য্যানারায়ণের চতুর্মুখ ব্রহ্মরূপ করনা করিয়াছেন।
 প্রাতে যখন ঐ জ্যোতিঃ ব্রহ্মরূপে প্রকাশ হন তখন প্রত্যেক
 নর-নারী সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার ও ধ্যান ধারণা
 করিবে। দ্বিভূজঃ অর্থে দুই হাত। যিনি নিরাকার ব্রহ্ম
 তাঁহার দুই হাত নাই, দুই হস্তের অর্থ এইরূপ বুঝিবে ; যথা—
 বিদ্যা আর অবিদ্যা (জ্ঞান ও অজ্ঞান) ইহাই তাঁহার দুই হস্ত।
 অবিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছেন।
 আর বিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা সকলকে লয় করিয়া আপনার কারণে
 স্তিতি করিতেছেন। “অক্ষসূত্র” “অক্ষ” অর্থে অক্ষয়
 অর্থাৎ বাহার ক্ষয় নাই ; অবিনশ্বর। “সূত্র” শব্দে জ্যোতিঃ ;
 অর্থাৎ যে জ্যোতির ক্ষয় নাই, এমন জ্যোতিঃ। “কমণ্ডলুকারঃ”
 শব্দে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্থল শরীর জ্যোতিঃ সূত্রে গাঁথিয়া নিজের
 হস্তে রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই তাঁহা হইতে

উৎপত্তি ও তাঁহাতেই লয় হইতেছে; আর তাঁহাতেই সমস্ত স্থিত আছে। হংস শব্দে বিবেকী পুরুষ। অর্থাৎ হরিতকুজনের নাম হংস। হংস যেমন নীর পরিত্যাগ করিয়া কীর অর্থাৎ দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ হরিতকুজন এই সংসারকে জলবৎ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মারূপ অমৃত পান করেন, এই জন্য তাঁহাদের নাম হংস। সেই ভগবত্তক বিবেকী পুরুষরূপী হংসের উপর ব্রহ্মা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আকৃষ্ট আছেন। অর্থাৎ তিনি সেই হরিতকুজনের হৃদয়ে বাস করেন—অবশ্য তিনি সকলের মধ্যেই পরিপূর্ণরূপে আছেন, কিন্তু বিবেকী পুরুষেই তিনি বিশেষরূপে প্রকাশ করেন। যখন ঐ বিবেকী পুরুষ (হংস) পরমপদ প্রাপ্ত করেন, তখন তাঁহাকে পরমহংস বলে অর্থাৎ বাঁহার জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ জ্ঞান হইয়াছে তিনিই পরমহংস। নাভি মধ্যে ধারণ করিবার অর্থ এই যে আপনার ক্ষুদ্র নাভিতে ও বিরাটরূপ আকাশ নাভিতে তেজোময় জ্যোতিঃ অর্থাৎ জগৎপিতা, জগন্মাতা জগদগুরু, জগদাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ আছেন, সেই পরমাত্মাকে ভক্তি-পূর্ব্বক ধারণ করিও অর্থাৎ চিন্তা করিও।

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে ওঁ হৃদি

নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং

গরুড়াসনসনারুঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ ।

আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ও বিরাট ব্রহ্মের আকাশরূপ হৃদয়ে (নীলবর্ণ আকাশে) “নীলোৎপলদলপ্রভং” অর্থাৎ নীলপদ্ম

সদৃশ বিষ্ণু ভগবান পরমজ্যোতিঃ সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশমান
 আছেন। “শব্দ চক্র গদা পদ্ম হস্তঃ”, শব্দ অর্থে সমষ্টি, চরা-
 চরের মস্তক ; যখন বিষ্ণু ভগবান চেতন-মস্তকরূপী শব্দ বাজান,
 তখন সমষ্টি চরাচর সকল কার্য্য করে, ও বাইবেল কোরাণ,
 বেদান্ত শাস্ত্রাদি পাঠ করে ; যখন আপনার চেতন শক্তি সঙ্কোচ
 করিয়া লয়েন, তখন চরাচর-মস্তকরূপী শব্দ সুবৃষ্টি অবস্থাতে
 পড়িয়া থাকে, আর কোন কার্য্য করে না। ‘চক্র’ অর্থাৎ জ্ঞান।
 সেই জ্ঞানচক্র দিয়া অজ্ঞানরূপী রাক্ষসকে খণ্ড খণ্ড করিয়া
 জীবাশ্ম ও পরমাশ্মা অভেদ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপী
 রাধেন। ‘গদা’ অর্থে অবিদ্যা। অহঙ্কারী অর্থাৎ পরমাশ্মা-
 বিমুখী লোককে ঐ অবিদ্যারূপী গদা দ্বারা তাড়না করেন ;
 এবং ‘পদ্ম’ শব্দে মন—সেই মনোরূপ পদ্মে সমষ্টি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও
 কর্মেন্দ্রিয় ধারণ করিয়া আছেন ; মন দিয়া জয় ও পরাজয়
 করেন। মন জয় হইলে সকলই জয় হয়। বিষ্ণু ভগবানের
 যে চারিটা হস্ত কল্পনা করা হইয়াছে, উহা চারি অন্তঃকরণ।
 অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। এই চারি হস্ত দ্বারা চরা-
 চরকে পালন করিতেছেন। ‘গুরুডাসন সমাক্রুতং’। গ+ও গো
 শব্দে পৃথিবী চরাচরের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। সেই চরাচরের
 জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ার ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিষ্ণু-
 ভগবান আক্রুত অর্থাৎ বিরাজমান আছেন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে
 প্রেরণা করিতেছেন, সেই বিষ্ণু ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপকে
 নমস্কার ও ভক্তি করা উচিত। তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে
 নিরাকার ও সাকাররূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন। *

সায়ংকালে উইাকে শিবরূপে:—

“ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল-
ডমরু করমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং পঞ্চবক্ত্রং
ত্রিনেত্রং বৃষভাসনস্থং শঙ্খং ধ্যায়েৎ ।”

ললাটে নিজের ক্ষুদ্র কপালে এবং ব্রিরাট ব্রহ্মের আকাশ-
রূপ ললাটে শ্বেত অর্থে শুভ্রবর্ণ—সায়ংকালে যখন সূর্য্যানারায়ণ
মহাতেজ সঙ্কোচ করিয়া শীতল চন্দ্রমাজ্যোতিঃরূপে প্রকাশ
হয়েন সেই সময়ে শিবরূপে সেই চন্দ্রমাজ্যোতিকে ধারণ করিতে
হয়। দ্বিভুজং অর্থে বিদ্যা ও অবিদ্যা, ত্রিশূল অর্থে সত্ত্ব, রজঃ
তমঃ এই তিন গুণ; ডমরু (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) চরাচরের
শরীর। এই চরাচরের শরীররূপী বাদ্যযন্ত্র হইতে কত প্রকার
রাগ-রাগিনী বাহির হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই শরীর-
রূপী ডমরু বাদ্যযন্ত্রকে শিব চেতন অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-
স্বরূপ বাজাইতেছেন; আর ইহা হইতে নানা প্রকার সুর
বাহির হইতেছে। ‘অর্দ্ধচন্দ্রং’ অর্থে ভূষণ সংযুক্ত চন্দ্রম-
জ্যোতিঃ। আর তাহাতে শিব বাস করেন। ভূষণের অর্থ
জগৎমায়া। শিব শব্দে জ্যোতিঃ, চেতন। ‘পঞ্চবক্ত্রং’ পাঁচটি
মুখ অর্থাৎ ক্ষিতাপ্তেজোমরুছোম্ এই পাঁচ তত্ত্ব। এই ব্রিরাট
ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ‘ত্রিনেত্রং’ অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি,
চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। অজ্ঞান
নেত্রে গৃহস্থ ব্যবহারিক কার্য্য করিতেছে, জ্ঞান নেত্রে সদস্য
বিচার করিতেছে ও বিজ্ঞান নেত্রে জীবাত্মা, পরমাত্মা অভেদ
দেখিয়া অর্থাৎ এক হইয়া পরমানন্দে সুকৃষ্ণরূপ থাকে। বৃষ
(বাঁড়) অর্থাৎ অহঙ্কার ও কামরূপী বাঁড়ের উপর তিনি আরুঢ়

কন। অহঙ্কার ও কামরূপ বঁড়ের ন্যায় বলবান আর জগতে
ই। 'ললাটে ধ্যায়ৎ' অর্থে সেই পরমজ্যোতিঃ মন্তকে আছেন।
তাঁহাকে অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে প্রীতিভক্তি
পূর্ব্বক ধারণ করিবে এবং সেই বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম-
জ্যোতিঃস্বরূপের নিম্নলিখিত নাম করননা করা গিয়াছে যথা,
বেদমাতা ঋক্, যজু ও সামবেদ ও হুর্গা, কালী, সরস্বতী, গায়ত্রী
ও সাবিত্রীমাতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, গণেশ, ঈশ্বর ইত্যাদি।
ইহা শাস্ত্রের বিধি প্রাতেঃ ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতারূপে, মধ্যাহ্নে
যজুর্বেদ অর্থাৎ হুর্গামাতারূপে ও সায়ংকালে সামবেদ অর্থাৎ
সরস্বতীমাতারূপে সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান করিবার বিধি আছে।

ব্রহ্মগায়ত্রী ও সাবিত্রী সাক্ষাত্ত্বিক প্রভৃতি সকল নামের ধ্যান
সূর্য্যনারায়ণেতে আছে ; ইহার প্রমাণ যথা—

ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থারক্তবর্ণা দ্বিভুজা
অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনারুঢ়া ব্রহ্মাণী
ব্রহ্মদেবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহতা ধ্যেয়া।”

প্রাতে গায়ত্রীকে (কুমারী ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতাস্বরূপা,
ব্রহ্মরূপিণী, হংসারুঢ়া, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্তা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা,
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আছেন)। এইরূপ চিন্তা করিবে। মধ্যাহ্নে—

“ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা
কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদা-
পদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারুঢ়া বৈষ্ণবী
বিষ্ণু-দৈবত্যা যজুর্বেদোদাহতা ধ্যেয়া।”

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে (যুবতী, যজুর্বেদস্বরূপা, বিষ্ণুরূপিণী,
গরুড়ারুঢ়া, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মহারিণী-

সাবিত্রীরূপা, সূর্য্যমণ্ডলে আছেন) এইরূপ চিন্তা করিবে।
সারাহে ;—

“ওঁ সারাহে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা
শুরুবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা
বৃষভাসনারুঢ়া বুদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা
সামবেদোদাহৃত্য ধোয়া ।”

সারাহে পারত্রীকে (সামবেদম্বরূপা, শিবরূপিণী, বৃষভারুঢ়া,
শুরুবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূল ও ডমরুধারিণী সরস্বতীরূপা সূর্য্যমণ্ডল-
মধ্যে আছেন) এইরূপ চিন্তা করিবে। মহু বলিয়াছেন :—

“অগ্নির্বাযুরবিভ্যেস্ত ত্রয়ো ব্রহ্মসনাতনঃ ।”

সূর্য্যানারায়ণ অগ্নি ও বায়ু এই তিন সনাতনব্রহ্ম ।

সত্যপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন :—

“অগ্নির্বাঋত্থেদ জায়তে, বায়ুর্বাযজুর্বেদ
জায়তে, সূর্য্য তু সামবেদঃ ।”

অগ্নি হইতে ঋত্থেদ হইয়াছে । এই জন্য অগ্নির নাম ঋত্থেদ-
মাতা, বায়ু হইতে বাজুর্বেদ হইয়াছে এইজন্য বায়ুর নাম বাজুর্বেদ-
মাতা এবং সূর্য্যানারায়ণ হইতে সামবেদ হইয়াছে, এইজন্য সূর্য্য-
ানারায়ণকে সামবেদমাতা বলে । অর্থাৎ একই কিরাট পূর্ণপর-
ব্রহ্মের অজ্ঞ প্রত্যক্ষের উপাধিভেদে মানা প্রকার নাম করিত
হইয়াছে ; কিন্তু তিনি বহু নহেন, একই পুরুষ নিরাকার,
সাকার, পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন । অজ্ঞান ব্যক্তি
ঐসকল কর্তৃত্ব নাম ও তাহার অর্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, মূল

বস্তু পরমাত্মার প্রতি তাহার আবেদন হুটি থাকে না; কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি ঐ সকল নাম অর্থ ভ্যাগ করিয়া মূলবস্তু পরমাত্মাকে ধারণ করে। যেমন জলের নানাপ্রকার নাম, উপাধি ভ্যাগ করিয়া জল যে বস্তু তাহা তুলিয়া পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়, সেইরূপ নতা, শুদ্ধ, চৈতন্য-পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা, পিতা, শুদ্ধ পরমাত্মার নানাপ্রকার কল্পিত। নাম উপাধি ভ্যাগ করিয়া তাহাকে অর্থাৎ জ্যোতিকে ধারণ করিলে সহজেই মনে শান্তি আইসে। নিরাকার ও সাকার পূর্ণরূপে উপাসনা করা মহত্বা মাত্রেয়ই কর্তব্য। সেই পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ, মাতা পিতার প্রতি সর্বদা নিষ্ঠা, ভক্তি ও প্রীতি রাখিবে। তাহার রূপ আপনার রূপ ও মনের রূপ প্রত্যক্ষ চন্দ্রমা—সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে একই জানিয়া ধ্যান ধারণা করিবে।

অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ মনে করে যে বিরাট ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ও সূর্য্যনারায়ণের মণ্ডল অর্থাৎ তাহার প্রকাশ ও তাহাতে যে কল্পিত দেব দেবী, ভগবান তাহার সূর্য্য-নারায়ণ হইতে পৃথক্, তাহার আনেনা যে দেব দেবী, সূর্য্য-নারায়ণেরই কল্পিত ছায়া রাজ। জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ জানেন, সমস্ত কল্পিত দেব দেবীর নানা নাম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-নারায়ণেরই, সেকদেবী ইহা হইতে পৃথক বস্তু নহেন। যে রূপ অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ ও বাহীকা-শক্তি তাহা সমস্তই অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথক নহেন। সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণই সমস্ত বিরাট স্বরূপ। প্রান্তঃকালে ও সায়ংকালে কখন নিরাকার হইতে সাকার-রূপে প্রকাশ হইলে, তখন বায়ব, বৃদ্ধ, যুবা, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই

ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিবে। মনে রাখিবে যে, ইনি তোমাদিগের মাতা, পিতা, গুরু ও আত্মা। তিনি তোমাদের মনের সকল প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার দূর করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফল প্রদান করিবেন। এক অক্ষর প্রণব মন্ত্র জপ করিবে। কেননা চারি বেদের মূল হইলেন চর্কিশ অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী; ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল হইলেন ঔংকার, প্রণব মন্ত্র। আবার ঔংকারের মূল হইলেন পূর্ণপরব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ—স্বর্ঘ্যানারায়ণ, জগদগুরু, জগদাত্মা। যদ্যপি কেহ সন্ধ্যা আত্মিক না করিয়া কেবল ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা আত্মিক করার ফল হয়। আবার সন্ধ্যা আত্মিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী দুই না করিয়া যে কেবলমাত্র একাক্ষর ঔংকার মন্ত্র ভক্তি পূর্বক জপ করে তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা, আত্মিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী দুইই জপ করার ফল হয়। এই সকল কিছুই না করিয়া যদি স্বর্ঘ্যানারায়ণ ও চন্দ্রমাজ্যোতির সম্মুখে ভক্তি, প্রীতি পূর্বক নমস্কার করে, তাহা হইলে তাহার উপাসনার সমস্ত ফলই লাভ হয় ও মনে শান্তি আইসে। ঔংকার মন্ত্র পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট জগবানের নাম। বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম দেবতা ও দেবী মাতা। বেদেতে স্পষ্টই লেখা আছে যে, স্বর্ঘ্যানারায়ণ, চন্দ্রমা, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেব ও দেবী মাতা। এই আপনাদের ইষ্ট গুরু পরমাত্মা হইতে বিবৃথ হইয়া আর্ধ্যজ্যোতির এই অধঃপতন হইয়াছে। ভবিষ্যত্তর পুরাণে আদিত্য দ্ববরে জগবৎচন্দ্র প্রমাণ ৩৭ শ্লোক।

আদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা ধ্রুবং পশ্যতি মাং নরঃ ।

পশ্যতি যো নচাদিত্যং স ন পশ্যতি মাং নরঃ ॥

ঐক্য ভগবান বলিয়াছিলেন, যে তত্ত্ব আদিত্যরূপে আমাকে দর্শন করে সে নিশ্চয় আমাকেই দর্শন করে, যে আদিত্যকে দর্শন না করে সে আমাকে দর্শন করে না।

ব্রহ্ম গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র।

“ও আরাহি বরদে দেবী ত্র্যম্বকে ব্রহ্মবাদিনী। গায়ত্রী
ছন্দস্য মাতঃ ব্রহ্মধোনি নমোস্ততে।”

ব্রহ্ম গায়ত্রী।

ও ভূঃ, ও ভূবঃ, ও স্বঃ, ও মহঃ, ও জনঃ, ও তপঃ, ও
মত্যঃ, ও তৎ-সবিতুর্বারেণ্যঃ ভর্গো দেবন্ত ধীমহি ধियो যোনঃ
প্রচোদয়াৎ।

আবাহন মন্ত্রের অর্থ।

বেদ শাস্ত্রে ওঁকারের রূপ এই প্রকার দেখাইবার অর্থ কি ?
নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, বেদে নিরাকারের ওঁরূপ বর্ণনা করি-
বার প্রয়োজন নাই। যখন নিরাকার পরব্রহ্ম সাকার অগ্ন্যরূপে
অর্থাৎ বিরাটরূপে বিস্তার হন, তখন তাঁহার নাম ওঁকার বলিয়া
শাস্ত্রে ক্রয়ি, মুনিগণ কল্পনা করেন, যথা—অ, উ, ম অর্থাৎ ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, মহেশ্বর। এই তিন অক্ষর যোগে ওঁকার অক্ষর বইয়াছে
অর্থাৎ সমস্ত চরাচর জী, পুরুষকে লইয়া বিরাট পরব্রহ্মের নাম
ওঁকার বলা হয়। সেই ওঁকার ব্রহ্মের উৎপত্তি যে চতুর্বিধ লিখিত

আছে ইহার অর্থ এই যে, চরাচরের মন্তকের ভিতরে ও বাহিরে যে জ্যোতিঃ আছেন অর্থাৎ তেজোরূপ স্বরূপাকারণ ইনি ঐ বিন্দু; অর্থাৎ মাত্রী চরাচরজ্যোতিঃ যিনি চরাচরের কণ্ঠভাগে বিরাজ করিতেছেন। “ওঁ” অর্থে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সমস্ত বিরাটব্রহ্মের জ্ঞানিবে। ওঁ আরাহি বরদে দেবি ইহার অর্থ এই যে, ওঁকার প্রথম ব্রহ্ম জগৎস্বরূপ বিরাট জগৎ জননী মাতাপিতা রূপে বিরাজমান আছেন। যখন গৃহস্থগণ ব্যবহারিক ও পার-
মার্থিক কার্য্য করিতে উপস্থিত হইবে, সেই সময় প্রথমে এই মন্ত্র বলিয়া জগৎ জননী জগৎপিতা জ্যোতিঃস্বরূপকে আহ্বান করিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে। “আরাহি” অর্থে আগমন করুন। বরদে দেবি অর্থে তুমি একমাত্র বরদায়িনী, তুমি বরদান করিলে অন্য এমন কেহ নাই যিনি ঋণন করিতে পারেন। ওঁ আরাহি বরদে দেবি ইহার অর্থ এই যে, জগৎ জননী আগমন করিয়া আমার হৃদয়ে বাস করুন। ত্র্যক্ষরে অর্থে—হে মাতা পিতা তুমি তিন অক্ষররূপে জগৎস্বরূপ বিরাজমান আছ। তিন অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অ, উ, ম কারণ, স্থল ও স্থূল। ব্রহ্মবাদিনী অর্থাৎ তুমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে প্রতিপাদন কর। গায়ত্রীহ্রদ্ব অর্থাৎ তুমি যে গায় (শরীর) বিরাটরূপ ধারণ করিয়াছ। ত্রি যে ত্রিগুণময়ী সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃগুণ তুমি এই জগৎস্বীয়া হইতে জ্ঞান কর। সাং (সংসজিয়াছ) সাং মাতঃ (সাকার বিরাটরূপে মাতঃ) ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে—হে মা তোমার যোনি হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও তোমাত্তেই স্থিত আছে, তোমাকে নমস্কার করি। এই যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে যেন কোন বিষ মা ঘটে, উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হক।

ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ ।

পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থ নানা প্রকার করিয়াছেন, কিন্তু যাহার অর্থ করেন সে বস্তু কোথায় আছে তাহার ঠিকানা নাই । এইখানে ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থ সংক্ষেপে করিয়া দিতেছি। গভীর ও শান্তভাবে তাব গ্রহণ করিয়া লইবেম, অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিবেম । ও তুঃ, ও ভূবঃ, ও স্বঃ, ও মহঃ, ও জনঃ, ও তপঃ, ও সত্যং ইহার অর্থ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারাগণ । এই ওঁকার বিরাটব্রহ্মকে শাস্ত্রে সবিত্রী জগৎ জননী কহে । ওঁ ভূভুবস্বরম্ কিনা ভূলোক অন্তরীক্ষ লোক, স্বর্লোক । ভূলোক পৃথিবীকে বলে, অন্তরীক্ষ লোক মধ্যস্থানকে বলে, স্বর্লোক স্বর্গকে বলে, কিন্তু ইহার সার অর্থ ভূলোক নাশিত্তে জঠরায়িক্রমে ব্রহ্ম ; অন্তরীক্ষ লোক জ্বরে প্রাণবায়ুরূপে চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ বিষ্ণু ; স্বর্লোক মস্তকে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারাগণ শিবরূপে,—এই তিন লোকের তিন রূপ ; এই তিন লোকের জ্যোতিকে প্রেম ভক্তির দ্বারা এক অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে ধ্যান করিলে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডাকারে, জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্নরূপে ভাসিবেম আর কোন বিষয়ে ভ্রম থাকিবে না । তৎ-সবিতুর্বরেণ্যম্—তৎ অর্থে জীবন্ত, সবিতুঃ কিনা সূর্য্যানারাগ-প্রদৰ্শিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা । বরেণ্যম্ শ্রেষ্ঠ সূর্য্যানারাগ । ভূর্ণো দেবস্ত অর্থাৎ সূর্য্যানারাগের তেজ—তিনিই দেবতা, ধীমহি, ধী অর্থাৎ বুদ্ধি ও বিদ্যারোনঃ প্রাচ্যোদিত্যং অর্থাৎ প্রেরণ করা জীবন্ত সূর্য্যানারাগ । অন্তঃ হইতে প্রেরণ করেন অর্থাৎ সূর্য্যানারাগকে প্রত্যেক নর নরী ভক্তি প্রজ্ঞাপূর্বক জ্যোতির সম্মুখে করপুটে

প্রার্থনা করিবেন যে, হে ভগ্ন দেহস্য ! হে দেব জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎপিতা জগদ্বাতা জগদগুরু জগদাত্মা ! আমার বুদ্ধিকে অন্তর হইতে প্রেরণ করিয়া সৰ্ব্ব তত্ত্বতে লাগান,—বাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য আমি উত্তমরূপে বুঝিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারি, বাহাতে জ্ঞান হইয়া মুক্তস্বরূপ পরমানন্দে পরিবারবর্গকে লইয়া আনন্দরূপে থাকিতে পারি ।

ওঁ আপোজ্যোতিরসোহমৃতং ব্রহ্ম ।

ওঁ আপোজ্যোতিঃ ওঁকার যে ব্রহ্ম, আপঃ জল ; ওঁ আপঃ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ অমৃতরূপ ব্রহ্মই অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন । নিরাকার, সাকার, অখণ্ডাকার,—সেই অখণ্ডাকার, নিরাকার, সাকার, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক গৃহস্থগণের উপাসনা করা উচিত ; তাহা হইলে সকল মঙ্গল সাধন হয় । নিরাকার পরমাত্মা অন্তর্ধামী দৃষ্ট হন না, মনবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও তিনিই নিরাকার হইতে সাকার জগৎ-বিরাটস্বরূপ প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান আছেন । এই জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মাকে প্রোক্তে, সারং-কালে ভক্তিপূর্বক প্রত্যোক নর নারীই প্রণাম, নন্দন করিবে ও আপনার, পরমাত্মার এবং ওঁকার মন্ত্রের রূপ ধারণা করিবে তখন সূর্য্যনারায়ণ ভোজ্যময়কে ঐ তিন রূপ একই জানিয়া ধারণ করিবে ।

ব্রহ্মগায়ত্রী চারি বেদের মূল । ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল এক অক্ষর

ওঁকার শব্দ, এক অক্ষর ওঁকার প্রকারের মূল পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-
স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। সন্ধ্যা আত্মিক ও কেবল ওঁকার মন্ত্রই
আছে, ওঁ মন্য আশ্বিননা ইত্যাদি। গৃহস্থগণের অধিক মন্ত্রের
আস্তবর ও সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র সহজেই
কার্য্য হইলেই হইল।

গৃহস্থগণ যদ্যপি সন্ধ্যা আত্মিক নাও করে, কেবলমাত্র ব্রহ্ম-
গায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে সন্ধ্যা আত্মিকের ফল প্রাপ্ত হইবে
এবং যদ্যপি সন্ধ্যা আত্মিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী নাও জপ করে কেবল
এক অক্ষর ওঁকার মন্ত্র জপ ও পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-
নারায়ণকে ভক্তিপূর্ব্বক ধারণা করে, তাহা হইলে সন্ধ্যা আত্মিক
ও ব্রহ্মগায়ত্রীর ফল পাইবে ও আপন ইষ্টদেবতাকে যথার্থ পূজা
ও ভক্তি করা হইবেক। ইহাতে কোন সন্দেহ করিবে না।
যদ্যপি ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে সুবিধামুদারে রোজ
প্রাতে ১০৮ বার জপ করিবে, নচেৎ প্রত্যহ প্রাতে ১০ বার জপ
করিবে, আর যদ্যপি ওঁকার মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে নিত্য
১০৮ বার জপ করিবে। যাহার ভক্তি শ্রদ্ধা আছে তাহার যতই
হয় জপ করিবে, দিবসে কিম্বা রাত্রে চলিতে, বসিতে, শয়নে,
সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে জপ করিবে তাহাতে কোন
গুচি, অগুচি ও বিধি নিষেধ নাই। পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ
শুদ্র ইষ্টদেবতাকে উপাসনা ও ভক্তি করিতে কোন বয়স অসময়
নাই, যখন তোমাদিগের অন্তর হইতে ভক্তির উদয় হইবে সেই
সময়ে ভক্তি, উপাসনা ও জপ করিবে তাহাতে কোন চিন্তা নাই
আরও ভালই হইবে। যাহার ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার ইচ্ছা
হইবেক সে মুখ বদ্ধ করিয়া ওঁ ওঁ জপ করিবেক এবং যাহার

পূর্ণপরব্রহ্মকে গুরুভাবে জপ করিতে ইচ্ছা হইবেক, সে এইরূপে ওঁ সৎগুরু, ওঁ সৎগুরু বলিয়া জপ করিবে। -

ওঁ সৎগুরু জপ করিবার অর্থ এই যে, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ তাঁহারই নাম ওঁকার মন্ত্র। তিনিই সত্য এবং তিনিই সকলের গুরু এই জন্য ওঁ সৎগুরু বলিয়া জপ করিতে হয় সেই পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর রূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহাকে নিরাকার, সাকার অথওকারে তত্ত্ব-পূর্ব্বক প্রাতে: ও সারংকালে পূর্ণরূপে প্রণাম, নমস্কার ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিলে তোমাদের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য উত্তমরূপে নির্বাহ হইবে। মনও শান্তি পাইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি পাঠ করিয়া কার্য করিতে পারিবে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে শ্রদ্ধা ও তত্ত্বপূর্ব্বক প্রণাম ও নমস্কার করিবে ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিবে তাহার আর কোন মন্ত্র অথবা গুরুর দ্বারা কর্ণে মন্ত্র লইতে হইবেক না, কারণ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তস্বরূপ রাখিবেন ইহা সত্য! সত্য! সত্য! বলিয়া নিশ্চয় জানিও, বৃথা ইষ্টদেবতা হইতে বিমুখ হইয়া, ভ্রমে পতিত হইও না।

বট্চক্র ভেদ ।

মহাযোগ অজ্ঞানতা বশতঃ বট্চক্র লইয়া বস্ত্র বোধ না করিয়া অনর্থক নানাপ্রকার পরস্পর কষ্ট ভোগ করিতেছে বট্চক্র কাহাকে বলে সে বস্ত্রের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। যে বট্চক্র

তোমাদিগের মধ্যে আছে সেই ষট্‌চক্রই বিরাট ব্রহ্মের মধ্যে আছে
 বথা:—

বিরাট ব্রহ্মের পৃথিবীচক্র তোমাদিগের মধ্যে অগ্নি মাংস
 চক্র, বিরাট ব্রহ্মের জলচক্র তোমাদিগের মধ্যে রক্ত রস নাড়ী
 চক্র, বিরাট ব্রহ্মের অগ্নিচক্র তোমাদিগের মধ্যে অগ্নিচক্র দ্বারা
 জুখা লাগিতেছে আহাৰ করিতেছে ও অন্নপরিপাক হইতেছে ও
 কথা কহিতেছে, বিরাট ব্রহ্মের বায়ু চক্র তোমাদিগের মধ্যে
 নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, বিরাট ব্রহ্মের আকাশ
 চক্র তোমাদিগের অন্তরে আকাশ চক্র দ্বারা কর্ণদ্বারে শ্রবণ
 করিতেছে, বিরাট ব্রহ্মের চন্দ্রমা জ্যোতিঃ চক্র বাহা দেখিতেছে
 তোমাদিগের ভিতরে ঐ চন্দ্রমা জ্যোতিঃচক্রদ্বারা তোমরা মনরূপে
 বোধাবোধ করিতেছে যে এটা আমার এটা উহার ও মনে মনে
 নানা প্রকার সঙ্কল্প ও বিকল্প উদয় হইতেছে এই মন চন্দ্রমা জ্যোতিঃ
 পর্য্যন্ত ষট্‌চক্র জানিবে। এবং বিন্দু সূর্য্যনারায়ণ মন্তকের
 জ্যোতিঃ (জ্ঞান) প্রকাশ হইলে অর্থাৎ সহস্রদলে পৌছিলে
 মুক্তধরূপ হয় তখন ষট্‌চক্র ভেদ হইয়া যায় অর্থাৎ অজ্ঞানতা
 থাকে না। পঞ্চতত্ত্ব চন্দ্রমা জ্যোতিঃ লইয়া যাঁহাকে অজ্ঞান
 বশতঃ ভ্রমর হইতে পৃথক্ ষট্‌চক্র বলিয়া বোধ হইতেছে জ্ঞান
 হইলে তাহা (পঞ্চতত্ত্বচন্দ্রমা জ্যোতিঃ) ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ষট্-
 চক্র বোধ হয় না, কেবল একমাত্র সর্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্মই
 প্রত্যক্ষ রূপে ভাসমান হইলেন; এই প্রকার বোধ হওয়াকে
 ষট্‌চক্র ভেদ জানিবেক। সুলাধার চক্র চারিদল বিশিষ্ট, ইহা
 চারি অন্তকরণ বথা:—মন বুদ্ধি চিত্ত্য অহঙ্কার। সাধিষ্ঠান চক্র
 ছয় দল বিশিষ্ট, ছয় ত্রিগু বথা:—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ,

খাৎসর্গ্য। মণিশূর চক্র দশ-দল বিশিষ্ট, দশ ইন্দ্রিয়ের দশ-শুধ।
 অনাহদ চক্র বার দল বিশিষ্ট, দশ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি। বিজ্ঞান-
 চক্র বোল-দল বিশিষ্ট দশ ইন্দ্রিয় চারি-অন্তঃকরণ-বিদ্যা, অবিদ্যা
 আত্মাচক্র দ্বিধল, প্রকৃতি পুরুষ দ্বিধাটী অঙ্গ। সহস্রদল পরমা-
 ন্তর অসীম অনন্ত অখণ্ড মহাশক্তি ও পূর্ণ ভাবকে জানিবেক।

মন্ত্রজপের প্রকরণ।

জপ করিবার পূর্বে মুখবন্ধ করিয়া নাসিকার দ্বারা ওঁ শব্দ
 মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে খাস টানিয়া লইতে হয়।
 তাহার পর “ওঁ” বা “ওঁ সংস্কৃত” এই মন্ত্র ঐ স্থানের প্রস্থান
 দ্বারা মুখ বুজিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপ এক বা অধিকবার
 জপ করিলে যেমন খাস ফুরাইয়া যায় অমনিই পুনরায় আবার
 কথিত মত খাস টানিয়া লইতে হয় ও পুনরায় মন্ত্র জপ পূর্বের
 জ্ঞায় করিতে হয়। এই প্রকার যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ করিতে
 পার এবং যে অবস্থাতে বা যে স্থানেই হউক না কেন ইচ্ছা
 হইলে জপ করিবে। ইহার জন্ত নির্দিষ্ট প্রকারের আসন
 বা স্থান; ভেদ বা শুচি অশুচি কিছুই নাই। মনে কর, এক
 ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় মলাদির মধ্যে অর্থাৎ অশুচি পদার্থাদির
 মধ্যে শয়ান রহিয়াছে। তখন সেই আসন মৃত্যু সময়ে সে যে
 অবস্থায় আছে, তাহা শুচি বা অশুচি হউক, সেই অবস্থায় প্রেম
 ও ভক্তির বশীভূত হইয়া যদি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ওঁকার
 মন্ত্র জপ করিতে ইচ্ছা করে এবং অশুচি বা শয্যায় শয়ান বলিয়া
 তাহার উক্তরূপ জপ কদা নিষিদ্ধ হয় এবং যদি তৎকালে তাহার

মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির প্রাণ আনন্দ জ্ঞানস্বরূপে গেল না, তাহাকে নিরানন্দে মগ্নিতে হইবে এবং ইহা কখনই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি পরম ন্যায়বান, দয়ালু এবং আনন্দময় তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না। কারণ অশুচি-রই শুচি হইবার প্রয়োজন, অশুচি অবস্থায় শ্রেষ্ঠ কার্য্য এবং ভগবানের নাম লইলে শুচি হয়, নচেৎ অশুচি অবস্থার মনকে আরও অসৎ কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত নহে। যেমন ময়লা কাপড় পরিষ্কার করা উচিত, ইহাকে ধৌত না করিয়া আরও ইহাতে ময়লা লাগান উচিত নহে। অতএব উপবেশন সময়ে বেড়াইতে বেড়াইতে খাইতে খাইতে, যে সময়ে বা যে অবস্থাতেই হউক হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেমের উদ্বেক হইলেই পূর্ণ কথিত রূপে মনে মনে জপ করা বিধি। এই বিষয়ে এইরূপ লুপ্তদেশ সকলে আপন আপন পরিবারবর্গকে দিবে।

এইরূপ জপ করিতে করিতে যখন তোমার স্বরূপ জ্ঞান হইবে তখন ওঁ কার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপের আর প্রয়োজন থাকিবে না; কারণ যখন জলপানের পর পিপাসা নিবৃত্তি হয় তখন আর জল পান করিতে প্রবৃত্তি থাকে না এবং করিবার প্রয়োজনও থাকে না সেইরূপ পূর্ণরূপে স্বরূপ জ্ঞান হইলে জপ করিবার আর প্রয়োজন থাকিবে না এবং স্বরূপ জ্ঞান পূর্ণ হইল কি না তাহা জপ করিবার ইচ্ছা শেষ হইলে (আর্থাৎ পিপাসা নিবৃত্তি হইলেই) স্বয়ং জানিতে পারিবে।

যদ্যপি কোন স্বরূপ বোধ বিহীন শাস্ত্রজ্ঞ অজ্ঞান ব্যক্তি বলে, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জৈবর শুকর উপাসনা ও ভক্তি কি অস্ত্র করিব, তিনিও সমস্ততেই সম্যকভাবে পরিপূর্ণ আছেন। এই

প্রশ্নের উত্তর এই যে, মাতা পিতা হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয়; কিন্তু মাতা পিতা কারণ স্বরূপ এবং স্বরূপ পক্ষে পুত্র কন্যা মাতা পিতারই স্বরূপ; কিন্তু স্বরূপে এক হইলেও স্থানান্তর পুত্র কন্যার পিতা মাতাকে প্রজ্ঞা ভক্তি করা এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা উচিত। সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বির্যট-চৈতন্য স্বর্গানারায়ণ জগৎ মাতা পিতা এবং ভোমরা পুত্রকন্যা স্বরূপে এক হইলেও তাঁহাকে প্রজ্ঞা ভক্তি ও সম্ভার করা ও তাঁহার আজ্ঞাপালন করা উচিত।

যতক্ষণ মনুষ্য নদী পার না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকার প্রয়োজন আছে; নদী পার হইলে পর আর নৌকার প্রয়োজন হয় না। এখানে নদীরূপী অজ্ঞানরূপ মায়া পার হইতে জ্ঞান-রূপ নৌকা ও পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধরূপী মাকিকে প্রয়োজন আছে। অজ্ঞানতা দূর হইলে আর কিছুই প্রয়োজন থাকে না। যেমন পিপাসা হইলে জলের প্রয়োজন এবং পিপাসা নিবৃত্তি হইলে কিয়ৎ বাহার পিপাসা নাই তাহার জলের প্রয়োজন নাই।

প্রাণায়াম ।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে পুরাণেতে লিখিত আছে যে, প্রাণায়াম করিবার সময় এইরূপ নানা প্রকার আসন করিতে হয় যথা;—পদ্মাসন, ত্রিপদাসন, সিদ্ধাসন, স্থিরাসন, পঙ্কজাসন ও কাগাসন ইত্যাদি। এই প্রকার ৮৪ আসন করণী করা হইয়াছে। প্রাণায়াম করিবার সময় রেচক, পূরক ও কুঙ্কর করিতে হয়।

তুমি যে নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুকে বাহির হইতে অন্তরেতে টানিয়া লইবে তাহার নাম পূরক ও সেই বায়ুকে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মস্তকের মধ্যে থামাইয়া রাখিতে পারিবে সেই অবস্থাকে কুস্তক বলে ও সেই বায়ুকে নাসিকা দ্বারে তুমি বাহির মুখে যখন ত্যাগ করিবে তাহাকে রেচক বলে।

রেচক ও পূরক করিবার সময় ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে হয়। যখন রেচক করা হয় তখন ওঁকার মন্ত্র চারিবার জপ করিতে করিতে বায়ুতাগ করিতে হয় ও যখন পূরক করা হয় তখন ৮ বার মন্ত্র জপিতে জপিতে বায়ুকে বাহির হইতে অন্তরেতে গ্রহণ করিতে হয় ও যখন কুস্তক করিতে হয় তখন ঐ মন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে হয় ও যখন রেচকেতে ১৬ বার মন্ত্র জপ করিতে হয় তখন পূরকেতে ৩২ বার ও কুস্তকেতে ৬৪ বার মন্ত্র জপ করিতে হয়। রেচকের দ্বিগুণ পূরক ও পূরকের দ্বিগুণ কুস্তক; কিন্তু কুস্তকের সময় জপ হয় না ভাবের উপর থাকে। এই রেচক পূরক ও কুস্তক বাহ্যিক ইচ্ছা হয় করুক ভাগই। কিন্তু প্রকৃত রেচক, পূরক ও কুস্তক জ্ঞানপক্ষে কাহাকে বলে তাহার অর্থ এই যে, তুমি ও তোমার মনের বৃত্তি বাহির মুখে বিস্তীর্ণ ও চঞ্চল হইয়া আছে—সেই অবস্থাকে রেচক জানিবে। যখন তুমি আপনার মনকে বাহির হইতে সঙ্কোচ করিয়া অন্তরে অন্তর্ধানীতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধতে সংযুক্ত করিবে সেই অবস্থার নাম পূরক জানিবে ও যখন তুমি ও পরমাত্মা অভেদ সুক্তস্বরূপ হইবে সেই অবস্থাকে কুস্তক জানিবে অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থার নাম রেচক ও জ্ঞান-অবস্থার নাম পূরক; বিজ্ঞান অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থাকে কুস্তক জানিবে স্বপ্নাবস্থা রেচক; আগ্রহ অবস্থা পূরক

ও সুখপ্তি অবস্থাকে কুস্তক জানিবে। বেখানো তুমি ও তোমার মন ও মনের বৃত্তি কারণে বাইরা স্থিত হও ও হয় সেই অবস্থাকে কুস্তক জানিবে অর্থাৎ কারণ পরব্রহ্ম আপন ইচ্ছানুসারে নিরাকার হইতে সাকার বিরাটরূপ বহুরূপ বিস্তার হন,—এই অবস্থাকে রেচক জানিবে ও যখন পরমাছা এই জগৎ সংসারকে সঙ্কোচ করিয়া আপনায় কারণে লয় করিতে প্রবৃত্ত হন সেই অবস্থাকে পুরক জানিবে ও যখন স্বয়ং কারণরূপে কারণেই থাকেন সেই অবস্থাকে কুস্তক জানিবে।

আসন প্রকরণ।

আসন কাহাকে বলে ? পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাশুরু তিনি জীবের মূল আসন। প্রকৃত পক্ষে ইহা ভিন্ন আর অন্য আসন নাই। যাহার উপরে মনের স্থিরতা হয় তাহারই নাম আসন। কারণ আমি যদ্যপি চুরাশি আসন করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকি এবং আমার মন অন্তর হইতে বাহির মুখে বিষয়-ভোগে আসক্ত ও চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করে তাহা হইলে আমার আসন কোথায় রহিল ? বাহিরে দেখিতে আমি একজন মহাত্মা সিদ্ধাসনে বসিয়া আছি, কিন্তু অন্তরে আমার মন যে কতদূর চঞ্চল হইয়া আছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। যদি আমি কোন আসন না করি ও চক্ষু না বুজি, বাহিরে কোন আড়ম্বর না করিয়াই আমার অন্তরে অন্তর্যামীতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা শুরুতে প্রেমভক্তিরূপ আসনে আনন্দে উপবিষ্ট হই তাহা হইলে সেই আসনই। সত্য আসন হইল এবং

বিনি জ্ঞানবান তিনি সেই আসনকেই প্রকৃত আসন জ্ঞান করেন। চুরাশি আসনের প্রকৃত কৰ্ত্ত এই যে, জীব মাছেই তাহাদের অঙ্ক প্রত্যাদির অনুসারে যে আসনে বসিয়া সুখী হই অর্থাৎ তাহাদিগের অঙ্কাদির গঠনানুসারে যেকোন স্থানে বসিতে পারে সেইরূপই সেই জীবের পক্ষে বর্ধার্থ আসন। যম্বা মাছেই বাহার যেকোন স্থানে অর্থাৎ বাহাতে কষ্ট না হয়, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য বহুকে নিশ্চয় করিতে পারে সেইরূপ বসিয়া কার্য করিবে ইহাই জীবের বিধি। সেইরূপ পক্ষগণ সম্বন্ধেও তাহারা যেকোন স্থানে তাহাদিগের কষ্ট না হয় সেই আসনই তাহাদিগের বিধি। পৌরানিক চুরাশি আসন কেবল মাত্র যম্বার জন্য নহে। পত, পক্ষী, খেচর, ভূচর উদ্ভিদাদি সমস্ত জীবের জন্যই নির্দিষ্ট এবং সেই জন্যই আসনের এত আধিক্য। নানা কর্ত্তিত আসনাদির বাস্তবিক মনুষ্যের কোন প্রয়োজন নাই। যদি প্রত্যেক নরনারী পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃরূপ আত্মাশরিতে নিষ্ঠা ও ভক্তি রাখিয়া প্রাতে ও সায়ংকালে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারাদন জ্যোতিঃরূপ আত্মা, মাতা, পিতা, গুরু সম্মুখে নমস্কার ও প্রণাম ও ধারণা করে ও পূর্ব্বোন্নিখিত মত ওঁকার মন্ত্র জপ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রাণাশ্রম ও আসনাদি আর কিছুই করিতে হইবে না, সহজে জ্ঞান হইয়া মুক্তরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে, জিতা ও পাশাদি একবারে দূর হইয়া যাইবে।

অগ্নি স্থাপনা।

কোনও কোনও সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণ অগ্নি স্থাপনা অগ্নির বিবাহ আদি দশবিধ সংস্কার করিয়া যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন; অজ্ঞানতা বশতঃ তাহারা দশবিধ সংস্কার না করিয়া কখনই যজ্ঞাদি করেন না। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে অগ্নি গুরু দ্বিজাতিনাং অর্থাৎ অগ্নিদেব দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গুরু। অগ্নিমুখেন খাদন্তি দেবা অর্থাৎ দেবগণ (ঈশ্বর পরব্রহ্ম) অগ্নি মুখে আহার করেন। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যখন অগ্নিদেব দ্বিজাতির অনাদি গুরু হইলেন তখন সামান্য মনুষ্য হইয়া আপন ইষ্টগুরু স্থাপনা বিবাহ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার দেওয়া কি প্রকারে সম্ভবে।

অগ্নিব্রহ্ম তোমাদিগকে লইয়া তিতরে বাহিরে নিরাকার নিগুণ সাকার সগুণ অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক অগ্নি, জ্ঞানাগ্নি, ভৌতিক অগ্নিরূপে অনাদিকাল হইতে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। আধ্যাত্মিক অগ্নি নিরাকার ভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ বোধ না হইলে তাহাকে জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না। ইনিই জ্ঞানাগ্নিরূপে প্রত্যক্ষ বিরাট চক্রমা সূর্য্যানারায়ণ দ্ব্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজমান আছেন এবং ইনিই চরাচর সকলকে অন্তর হইতে প্রেরণ করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উত্তর কার্য্য চেষ্টনরূপে নিম্পন্ন করিতেছেন। ইনিই ভৌতিকাদিরূপে বিরাজমান আছেন ইহারই দ্বারা তোমরা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিতেছ। এই অগ্নিব্রহ্ম

তারাগণ, ক্ষমা ও বিদ্যারূপে আকাশে অদৃশ্যভাবে উল্লসে
 জঠরাগ্নিরূপে ও বাহিরে অনলরূপে এবং স্বর্গানারায়ণ বিরাট
 ব্রহ্ম চরাচর হইয়া অন্তরে ও বাহিরে প্রত্যেক পূর্ণ সর্জনক্ষম
 রূপে বিরাজমান আছেন। ইংকে স্থাপনা, বিবাহ, জন্ম, বৃত্তা
 প্রকৃতি বনবিধ সংস্কার সেওয়া কি প্রকারে সম্ভবে ইনিই চরাচর
 ত্রীপুত্রব সমুদ্রা মাত্রেয়ই শুক। ইনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি পালন
 ও লয় এবং জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখি-
 তেছেন। তোমরা তাঁহার বস্তু তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে
 আহুতি প্রদান করিলেই তিনি প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিবেন,
 কারণ “ভাবগ্রাহী জনাৰ্দ্দন” অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ
 অগ্নিব্রহ্মকে ভক্তিপূর্বক প্রদান করিলে তিনি তাবেই গ্রহণ
 করেন। যেহেতু মাতাপিতাকে পুত্রকন্যা শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক
 আহারীয় জব্য খাল সাজাইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আহারের জন্য
 বিনা মন্ড্রে প্রদান করিলেও মাতাপিতা প্রীতিপূর্বক আহার
 করেন; কারণ তাহারা চেতন, সমস্ত ভাব বুঝেন যে আমাদিগকে
 পুত্রকন্যা আহার করিবার জন্য এই সকল দিয়াছে। সেইরূপ
 অন্তর্গামী পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিব্রহ্ম মাতা পিতাকে
 জ্যোত্স্না চরাচর পুত্রকন্যা ত্রীপুত্রব শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক আহুতি
 জব্য ওঁকার মন্ত্র পাঠ করিয়া কিম্বা বিনা মন্ড্রে তাঁহাকে আহুতি
 প্রদান করিলেও তিনি গ্রহণ করিবেন। কারণ তিনি চেতনময়
 সমস্তই বুঝেন যাহার চেতন শক্তিতে তোমরা চেতন হই
 বুঝিতে পারিতেছ তিনি কি বুঝিতে পারেন না? আদ্য
 দিব্যর সর্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক বলিবে যে হে অন্তর্গামী! পূ
 পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান জগৎ পিতা নাতা ওঁক আন

আপনারই বক্তব্য আপনাকে ভক্তি প্রজ্ঞাপূর্বক প্রণাম করি-
তেছি তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন, যখন আমরা
একটী সামান্য তৃণ পর্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারি না তখন আমরা-
দের কি বক্তা আছে যে আপনাকে আমরা দিব, আপনিই তো
জগৎচরিত্রকে নানা প্রকার দ্রব্য দিয়া পালন করিতেছেন।
হে অন্তর্দ্বারী শুক মাত্মশিখর আপনি নিম্নতমঃ কৃপা করিয়া
আপনার বক্ত আপনাকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের শাস্তি
বিধান করুন।

যজ্ঞাহুতি সমাপ্ত হইলে, ওঁ শাস্তি এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া
কিঞ্চিৎ জল অর্পণ করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিবে তৎপরে,
নিরাকার স্বাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণপরব্রহ্মকে মনে মনে প্রজ্ঞা
ও ভক্তি সহকারে পূর্ণরূপে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ
থাকিবে। ইহা ব্যতীত আর অধিক আড়ম্বর এবং বহুবিধ
প্রপঞ্চ করিবার কোনও আবশ্যক নাই। অজিহ্বন্ত চৈতন্য
জ্ঞানস্বরূপ তিনি অন্তরের ও বাহিরের সকল ভাব গ্রহণ করেন।
তিনি শাস্তিচক্রপেই আছেন তোমাদিগের মনের শাস্তি এবং
অপরাধ ক্ষমার জন্যই শাস্তির প্রার্থনা করিতে হয়।

জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের উচিত যে সূক্ষাত্মর কীক মাত্রেই
আত্মা ও পরমাশ্রয় স্বরূপ বোধে আহার ও জল প্রদান করা
ও সুখে রাখা এবং অগ্নিক্রমে আহুতি প্রদান করা ইহাই শাস্ত্র
কেবের মূল উদ্দেশ্য এবং ইহাই পরমেশ্বার আজ্ঞা, মহাশয় আমাদেরই
ইহা পালন করা উচিত ভূমি হইলে নিরাকার স্বাকার পূর্ণরূপে
সকল দেব দেবীর পূজা ও আহুতি দেওয়া হয় ইহা নিশ্চয় বক্তা
বক্তা জানিবে, যে নিমিত্ত পরমাশ্রয় প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়াছেন

সেই উদ্দেশ্যেই বিচার পূর্বক প্রয়োগ করা মনুবাগণের উচিত
 বাহাতে আপনার ও অন্যের কোনও প্রকার কষ্ট না হয়।
 তাহা হইলে পরমাত্মার আত্মা ও ধর্ম পালন করা হয় এইরূপ
 না করিলে পরমাত্মার আত্মা পালন হয় না, অধর্ম জগতের
 অমঙ্গল ও কষ্ট হয় ইহা নিশ্চয় নিশ্চয় জানিবে।

আহুতির মন্ত্র প্রকরণ।

স্ত্রী ও পুরুষ প্রভৃতি যাহারা অগ্নিতে আহুতি দিবে তাহারা
 নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে।

“ওঁ বরদে দেবি পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মণে স্বাহা”।

“ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা”।

“ওঁ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিষরূপায় স্বাহা।”

এই তিন মন্ত্র তিনবার কিম্বা পাঁচবার উচ্চারণ করিয়া
 আহুতি দিবে। ইচ্ছা হইলে যত অধিক ততবার আহুতি দেওয়া
 যাইতে পারে কিন্তু তিন বারের নূন দেওয়া বিধি নহে
 আহুতি দিবার দ্রব্য গাওয়া ঘৃত (অভাবে) মহিষের ঘৃত ও
 মিষ্টান্ন গুড়, চিনি, প্রভৃতি ও চন্দনাদি সুগন্ধ ও মেওয়া কিশ-
 মিশাদি এই সমস্ত দিবে। যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্যের
 অভাব হয় তাহা হইলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই বখাশক্তি
 দিবে। ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য না মিলিলে কেবল ঘৃত ও
 মিষ্ট হইলেই হইবে। ভক্তিপূর্বক যাহা ভোক্তাদের জুটিয়া যায়
 তাহাই ভগবানের নামে প্রদান করিবে। তিনি তাহাই শ্রীতি-
 পূর্বক গ্রহণ করিবেন।

কাঠ সন্মুখে আত্র ও বেল মিলিয়ে ভালই হয়, নতুবা যে দেশে যে কাঠ পাওয়া যায় তাহাতে দিবে, অত্যাধে খুঁটেতে আহতি দিবে। ঈশ্বর ভাবগ্রাহী, যে ব্যক্তি শ্রীতি ও ভক্তিপূরক ঘাহাই প্রদান করে তিনি তাহাই প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করেন।

কুণ্ডেতে হডক কিম্বা মাটি, পিতল অথবা তাম্রের ধূনাচিত্রে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় আহতি দিবে। স্থান ও দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া ভক্তিপূরক আহতি প্রদান করিবে এবং ভক্তগণের যে সময় সুবিধা হইবে সেই সময়ে আহতি দিবে তাহাতে কোন চিন্তা নাই।

প্রার্থনা।

প্রাতে বা সায়াহ্নে অর্থাৎ অবসর মত মনুষ্য মাঝেই জগৎ মাতা পিতা বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে ঘরের ভিতরে কিম্বা বাহিরে যে স্থানেই হইক শ্রদ্ধা ভক্তিপূরক বিনীত ভাবে কর-
ষোড়ে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রার্থনা করিবে।

হে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা আপনিই নিরাকার নিগুণ, আপনিই সাকার সগুণ ত্রিগুণাত্মা জগৎ চরাচর লইয়া প্রত্যক্ষ বিরাজমান, আছেন, আপনি অদ্বৈত আপনিই চৈতন্যে ভাসিতেছেন আপনিই কারণ পুঞ্জ, ফল জগৎ বিরাট মঙ্গলময় মঙ্গলস্বরূপ জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ মান আছেন আপনাকে পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি। হে অন্তর্বাদী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আপনি জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা, আপনি অনৃত স্বরূপ শান্তিময়, আমিরা

বিষয় ভোগে আশু হইয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকি, আপনি যে কে তাহা আমরা চিনিতে বা জানিতে পারি না কারণ আমরা নিজে যে কে, আমাদেরই স্বরূপ কি তাহাই আমরা জানি না, তখন আপনাকে কি প্রকারে জানিব বা চিনিব। যদিও আমরা আপনাকে ভুলিয়া থাকি তথাপি হে অন্তর্ধামী! আপনি নিজগুণে আমাদেরকে ভুলিবেন না, আপনি নিজগুণে আমাদেরই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিয়া শাস্তি বিধান করুন, আপনাকে আমরা পূর্ণরূপে বারবার প্রণাম করি।

হে অন্তর্ধামী! জ্যোতিঃস্বরূপ আমরা যোগ তপস্তা উপাসনা ধ্যান, ধারণা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা কিছুই জানি না, বাহ্যতে আপনাকে জানিতে বা চিনিতে পারি, আপনিই আমাদের যোগ তপস্তা, উপাসনা ধ্যান ধারণা ভক্তি ও শ্রদ্ধা আমাদের কি ক্ষমতা আছে যে আমরা পুরুষেশ্বর দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হইতে বা চিনিতে পারি।

হে অন্তর্ধামী! আমরা ত চাহিতেছি যে কুখা পিপাসা না হউক, দুল শরীর বা মনে কোনও প্রকার দুঃখ কষ্ট না হয়, দিবা কি রাত্রি না হয় আমাদের নিদ্রা অজ্ঞানতা না আইসে বর্ষা শীত গ্রীষ্ম না হয়; কিন্তু হে অন্তর্ধামী! জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা আমাদের ইচ্ছার কিছুই হইতেছে না, আপনার ইচ্ছার যে সময় বাহা হইবার সেই সময় তাহা হইতেছে। যদি আমাদের এ বিষয়ে কোনও ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই ইহার প্রতিকার করিতে পারিতাম। হে অন্তর্ধামী! পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা যদি আমা-

দিগের দ্বারা পূর্বে, বর্তমান কালে অথবা ভবিষ্যতে জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ কোনও অপরাধ করিয়া থাকি বা করি, তাহা হইলে আপনি নিজস্বগে আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিয়া শান্তি বিধান করুন, হে অন্তর্যামী! আপনি মঙ্গলময় মঙ্গল করুন আপনাকে পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি।

হে অন্তর্যামী! আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি নিজস্বগে, যেমন পুত্র কন্যা মাতা পিতার নিকট অপরাধ করিলে ও মাতা পিতা নিজস্বগে তাহাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পুত্র কন্যার মঙ্গল চেষ্টা করেন সেই প্রকার আপনি জগতের মাতা পিতা আপনি নিজস্বগে চরাচর আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শান্তি বিধান করুন এবং যাহাতে চরাচর আনন্দরূপে কাল যাপন করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া যেন।

হে অন্তর্যামী! জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আপনি ছাড়া এ আকাশে আর দ্বিতীয় কে আছে যে চরাচর আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। আপনি কৃপা করিয়া শান্ত হউন ও আমাদিগের শান্তি বিধান করুন। আপনি ত অনাদি শান্তিস্বরূপ আছেন। আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর করতঃ মন পবিত্র করিয়া শান্তি বিধান করুন; যাহাতে আমরা মুক্তস্বরূপ পরমানন্দে অ্যনন্দরূপ থাকিতে পারি। আপনাকে আমরা বারংবার পূর্ণরূপে প্রণাম করি।

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

বেদের মার বেদান্তে সৃষ্টি প্রকরণ।

পরব্রহ্মের আশ্রিত মারা হইতে শব্দ সহিত আকাশের উৎপত্তি হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। যে রূপ হুঙ্কার হইতে দধি হয়। এই পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ যথা :—আকাশের পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ :—কান, ক্রোধ, শোক, মোহ, ভয়। বায়ুর পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ ; চলন, বল, দৌড়ন, প্রসারণ আকৃকন। অগ্নির পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ ; ক্ষুধা, পিপাসা, আলস্য নিদ্রা ক্রান্তি। জলের পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ ; শুষ্ক, শোণিত, লাল, মৃত্ত, প্লেব (ঘাস)। পৃথিবীর পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ ; অস্থি, মাংস, হৃক, নাড়ী, লোম। এই পাঁচিণ তত্ত্বের সমষ্টিতে চর্যচর জী পুরুষের হুল শরীর গঠিত হয়। এই হুল শরীরের মধ্যে হুঙ্কার শরীর সপ্তদশ (সত্তের) তত্ত্ব হয়। যথা ;—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি ; এই সত্তের তত্ত্ব হুঙ্কার শরীর হইয়াছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা ;—শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা ;—বাক, হস্ত, পদ, গিত্ত, শুভ। পঞ্চ প্রাণ যথা ;—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।

এই শরীরের মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের নাম—যথা ;—শ্রবণের দেবতা হিরণ্যাক্ষ, দর্শনের দেবতা ব্যাপিরা, হিত আকাশরূপ তত্ত্ব, শব্দ তাঁহার বিবর। হৃকের দেবতা বায়ু, প্লেব তাঁহার বিবর। চকুর দেবতা পৃথিবীর রূপ তাঁহার বিবর। হুঙ্কার দেবতা বকণ অর্থাৎ বেলাঃ পৃথিবীর রূপ, বক তাঁহার

বিষয়। স্বাগণের দেবতা অশ্বিনী কুমার অর্থাৎ জীবাত্মা অহঙ্কার
 তেজরূপ, গন্ধ তাঁহার বিষয়। যাকোর দেবতা অগ্নি, বচন
 তাঁহার বিষয়। হস্তের দেবতা ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, তাঁহার
 বিষয় জলগ্রহণ ও প্রদান। পদের দেবতা বামন অর্থাৎ বায়ু,
 গমনাগমন তাঁহার বিষয়। উপস্থের অর্থাৎ লিঙ্গের দেবতা—
 প্রজাপতি ব্রহ্মা অর্থাৎ তেজঃ জ্যোতিঃ রতি যোগ তাঁহার বিষয়।
 শুভ্রের দেবতা যমরাজা অর্থাৎ জঠরায়ু জ্যোতিঃ, পরিপাক ও
 মলত্যাগ তাঁহার বিষয়। মনের দেবতা জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রনা,
 সঙ্কল্প ও বিকল্প তাঁহার বিষয়। বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা অর্থাৎ
 সূর্য্যনারায়ণ, সত্যকে নিশ্চয় করা তাঁহার বিষয়। চিত্তের দেবতা
 বাহুদেব অর্থাৎ বিরাট বিষ্ণু ভগবান, সত্যে নিষ্ঠা ইহার বিষয়।
 অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, অভিমান অর্থাৎ
 অহং অশ্বরূপ তাঁহার বিষয়।

উপরের লিখিত যে সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ইন্দ্রিয়াদির
 অধিষ্ঠাতা দেবতাদিগের পৃথক পৃথক নাম কল্পিত হইয়াছে তৎ-
 সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন পৃথক দেব দেবীর নাম নহে। উক্ত নাম
 সকল একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান সূর্য্য-
 নারায়ণেরই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুণ জ্ঞেয়্যের
 জন্য ভিন্ন ভিন্ন করিত নাম মাত্র।

ভোমাদিগের এই স্থূল দেহ অন্নময় কোষ। কোষ অর্থে আধার
 (বাগ) বধা—“অনিকোষ” তলবারের বাগ—এবং “ভূমি”
 বাহ্যকে বগ তাহা জ্যোতিঃ—সেই জ্যোতিঃ তলবারের স্বরূপ
 এবং এই স্থূল দেহ বাহ্যতে ঐ “ভূমি” জ্যোতিঃ এক্ষণে অব্যক্ত

রহিয়াছে তাহা ঐ জ্যোতির কোষ বা আধার বা থাপ। অর্থাৎ তলবার বেমন কোষ বা থাপে রক্ষিত হয়, সেইরূপ যে পদার্থকে “তুমি” বল তাহা এই স্থূল শরীররূপ কোষ বা থাপে রক্ষিত হইতেছে।

স্থূল শরীরের দ্বারা রক্ষিত যে জ্যোতিকে “তুমি” বল উহার আর একটি নাম স্থূল শরীর। এই স্থূল শরীরের মধ্যে আবার তিনটি কোষ আছে,—প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ; বিজ্ঞান-ময় কোষ। পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এই দশটির সমষ্টির নাম প্রাণময় কোষ। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টির সমষ্টির নাম মনোময় কোষ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই ছয়টির সমষ্টির নাম বিজ্ঞানময় কোষ। প্রাণময় কোষের কার্য এই স্থূল শরীরকে সচেতন রাখা। যতক্ষণ এই স্থূল শরীরে প্রাণময় কোষ থাকে ততক্ষণ এই দেহ অর্থাৎ স্থূল শরীর সচেতন অর্থাৎ জীবিত থাকে।

মনোময় কোষের কার্য আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সমস্ত ক্রিয়া। যতক্ষণ মনোময় কোষ এই স্থূল শরীরের মধ্যে বর্তমান থাকে ততক্ষণ তুমি আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সমস্ত ক্রিয়া করিতে সক্ষম হও। মনোময় কোষ নষ্ট হইলে এই দেহ সচেতন থাকে বটে কিন্তু সে দেহ কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে না। যেমন মানব যখন সুস্থ ও অসুস্থ থাকে তখনও দেহ তখনও জীবিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—কেননা প্রাণময় কোষ তখনও কার্য করিতেছে কিন্তু সেই দেহ কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারিতেছে না—কেননা তখন মনোময় কোষ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

‘বিজ্ঞানময় কোষের’ কার্য—বিচার ও সূচ্য নিষ্ঠা। শূন্য শরীরের মধ্যে কারণ-শরীর। এই কারণ শরীরের আটটি কারণ অবস্থা, যথা :—

- ১। অজ্ঞান তমোগুণাবস্থা। ২। সুস্থিতি গাঢ় নিদ্রাবস্থা।
- ৩। জড়রূপে স্থগিতাবস্থা। ৪। প্রকৃতি বাচ্য দৃষ্টি করায় ও কথা কহায় অবস্থা অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থা। ৫। আনন্দভোগ পূর্বের চারি অবস্থার বোধে আনন্দিতাবস্থা। ৬। নিদ্রা শক্তি বস্তৃ সম্বন্ধে বোধাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানহরণ কিকিৎ সংশয়াবস্থা।
- ৭। মকারমাত্র আমি আছি বোধাবস্থা অর্থাৎ বিজ্ঞানাবস্থা।
- ৮। প্রজ্ঞা আমি কি বস্তৃ তাহার বোধাবস্থা অর্থাৎ আমি ও জীবের অভিন্ন এই বোধাবস্থা।

এই কারণ শরীরে এই আটটি অবস্থা থাকিতে এবং শেষ অবস্থাতে অর্থাৎ অষ্টাবস্থাতে জীব জীবনের সহিত অভিন্ন বোধ হওয়াতে পরমানন্দ হওয়ার এই কারণ-শরীরকে আনন্দধর কোষ বলে।

পরব্রহ্মের আশ্রিত মায়াতে শব্দ সহিত আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা শাস্ত্রে লেখা আছে এই জন্য শাস্ত্রজ্ঞ অথচ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মনে করে যে পরব্রহ্মের আশ্রিত যে মায়া তাহা পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্। কিন্তু বস্তৃত্য তাহা নহে। পরব্রহ্মের যে শক্তি, বাস্তব যে সৃষ্টি শাকর ও স্রবণে সেই শক্তিকেই মায়া বা প্রকৃতি বলে; কিন্তু পরব্রহ্ম এবং তাহার শক্তিরূপ মায়া তাহা হইতে পৃথক্ নহেন, পরব্রহ্মেরই স্বরূপ অর্থাৎ উক্ত শক্তি পরব্রহ্মই স্বরূপ। ব্রহ্মসত্ত্বের আশ্রিত ব্রহ্মসত্ত্ব শক্তি, তেজঃ বল, বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি তোমা হইতে পৃথক্ নহে। তেজঃসত্ত্ব

স্বরূপ অর্থাৎ তুমি যখন বর্তমান আছ তখন তোমার সর্বশক্তি তোমার সঙ্গে বর্তমান আছে। যখন তুমি সুস্থিতি অবস্থায় বাইবে তখন তোমার শক্তি সমূহ তোমার সঙ্গে লয় পাইবে। পুনরায় যখন তুমি জাগ্রত হইবে তখন তোমার শক্তি তোমার সঙ্গে প্রকাশ হইয়া পূণক পূণক কার্য্য করিবে, সেইরূপ শুদ্ধ-চৈতন্য-পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার হইতে সাকার হইয়া বলরূপে শক্তি বিস্তার করেন এবং পুনরায় সেই শক্তি সঙ্কোচ করিয়া জগৎকে লয় করিয়া স্বয়ং কারণস্বরূপে স্থিত হন।

* শু শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

পুনর্জন্ম ও কর্মফল ।

মহুবাগণ অজ্ঞানতা বশতঃ কর্মফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সামাজিক স্বার্থ লইয়া কত অশান্তি পাইতেছেন তাহার সীমা নাই। কেহ বলেন যে কর্মের দ্বারা জন্মমৃত্যু ফলাফল ভোগ হইতেছে। কেহ বলেন যেমন পরমাত্মা অনাদি সেই প্রকার সৃষ্টি ও কর্ম অনাদি। কেহ বলেন সৃষ্টির পূর্বে কর্ম কোথায় ছিল, সৃষ্টি অনাদি হইতে পারে না অতএব কর্মের দ্বারায় জন্ম মৃত্যু ফলাফল হইতে পারে না ।

কর্ম ফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি লইয়া কষ্ট ভোগ করা জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের উচিত নহে। জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ বোধ না হইলে এই উভয় বিষয় বুঝা যায় না, স্বরূপ বোধ হইলে

সহজেই বুঝা যায়, তখন কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ বা ঘেঘ হিংসা থাকে না।

জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের বুঝা উচিত। যে কর্মফল পুনর্জন্ম মৃত্যু থাকুক আর নাই থাকুক উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করাই শ্রেয়, যাহাতে ঐহিক ও পারমার্থিক কোন বিষয়ে কোনও প্রকার হানি না হয়। কারণ যদিপি কর্ম ফলাফল পুনর্জন্ম থাকে তাহা হইলে উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলে তাহাতে পরে উত্তম ফলই হইবে। মনুষ্য নাত্রেই উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করা উচিত। পরে অস্থায়ামীর বাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

যাহারা কর্ম ফলাফল পুনর্জন্ম মানিতে চাহে না, তাহাদিগের মনের উদ্দেশ্য এই যে যদি কর্মফলাফল পুনর্জন্ম না থাকে, তাহা হইলে তাহারা সামান্য সুখের জন্য জগৎকে কষ্ট দিয়া যথেষ্টাচার করিলে তাহাতে তাহাদের হানি কি। কোন প্রকারে তাহাদের সুখ হইলেই হইল, তাহারা পরের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখি হইতে চাহে না, কিন্তু তাহারা জানে না যে, যখন যে কারণে প্রত্যক্ষ এই জন্ম বোধ হইতেছে তখন যে পরে সে কারণে আর হইবে না তাহার কারণ কি ?

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে বাসনা যুক্ত মনুষ্যের পুনর্জন্ম হয় এবং বাসনা রহিত হইয়া মৃত্যু হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি ইহার ভাব গ্রহণ কর, যেমন থেমটা নাচ আদি দেখিবার যাহার বাসনা ও আশক্তি আছে, সেই ব্যক্তিকে যেখানে থেমটা নাচ হইতেছে, সেখানে অবশ্যই যাইতে হইবে এবং উহাতে যাহার বাসনা ও আশক্তি নাই, তাহার সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই। ও সে যাইবেও

না । সেইরূপ যাহাদিগের কৈলাশ বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রিয়াদির পুনরায় ভোগের বাসনা আছে, তাহাদিগের পুনর্জন্ম বোধ হইবেক । এবং যাহাদিগের এসকল ভোগের ইচ্ছা নাই কেবল শুদ্ধ চেতন পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে প্রেম ভক্তি আছে, কর্মফলাফল প্রভৃতি কোনও ভোগের ইচ্ছা না থাকে সমস্তই পরমাত্মাতে অর্পণ করে তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না ।

শাস্ত্রে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় বর্ণিত আছে । যাহারা নিকাম নিষ্পৃহ যাহাদিগের কর্মফলাফল পুনর্জন্ম ভোগের ইচ্ছা নাই, সত্যপ্রিয় সারবত্ত পরমাত্মার অনুসন্ধানী তাঁহারা জ্ঞানকাণ্ড গ্রহণ করেন ও মুক্তস্বরূপ থাকেন, অর্থাৎ যাহারা সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম যজ্ঞাহুতি করিয়াও তাঁহার ফলাফল পরমাত্মাতে অর্পণ করেন, তাঁহারা সমস্ত কর্ম করিয়াও নিলিপ্ত ও মুক্তস্বরূপ থাকেন ।

কর্মকাণ্ড দুই প্রকার বর্ণিত আছে, এক প্রকার যাহারা গৃহস্থ ধর্ম্যে থাকিয়াও সত্য বস্তু জানিবার ইচ্ছা করেন, অগ্ৰ জৈশ্বরের আজ্ঞানুসারে গৃহস্থ ধর্ম্যের সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং যজ্ঞাহুতি করেন এবং সমস্ত কর্মফলাফল ভগবানের নামে অর্পণ করেন ; তাঁহারা সেই নিকাম কর্ম প্রভৃতি করার জন্য মন পবিত্র হইয়া জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে অভেদ হইয়া আনন্দরূপ থাকেন, তাঁহাদিগের পুনর্জন্ম নাই । অল্প প্রকার যাহারা নানা প্রকার কর্ম করিয়া তাঁহার ফলাফল কৈলাশ বৈকুণ্ঠ স্বর্গ ইত্যাদি ভোগ করিবার ইচ্ছা করে, তাঁহাদিগের পুনর্জন্ম ফলাফলের সংশয় থাকে ।

সকল প্রকার কর্ম করিয়া ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্মে অর্পণ

করিলে, তাঁহাদিগকে কর্ম দ্বারা বদ্ধহইতে হয় না, মনুষ্যমাত্রেয়ই ইহা করা উচিত। কিন্তু প্রথম অবস্থায় কেহই নিষ্কাম কর্ম করিতে পারে না, প্রথমে স্বকাম কর্ম করিতে করিতে শেষে মন পবিত্র হইয়া জ্ঞান হইলেই সহজেই নিষ্কাম কর্তব্য কর্ম ভাব হইয়া যায়।

উত্তম কর্ম নিষ্কাম ভাবেই কর অথবা স্বকাম ভাবেই কর না কেন, উভয় উত্তম কর্মই উত্তম ফলদায়ক, ইহা সকলেরই করা উচিত। যে কর্ম করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কর্ম উত্তমরূপে ও সহজে নিশ্চয় হয় ও তাহার ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই কর্ম বিচার পূর্বক করা উচিত এবং যে কার্য করিলে এই উভয় কার্যের কোনও প্রকার ফল হয় না তাহা করা উচিত নহে। কেবল অনর্থক দিব্যরাত্র সময় নষ্ট ও আত্মাকে কষ্ট দিয়া কর্ম করা নিফল, তাহার কর্ম করাই সার হয়। যেমন ক্ষুধা পাইলে অন্নাহার করিলে সহজেই ক্ষুধা নিবারণ হয়, তাহা না করিয়া যদি অন্তর চিবাঁইতে যাও তাহা হইলে ক্ষুধা নিবারণ হয় না কেবল কষ্টই সার হয়। যদি অগ্নিদ্বারা অঙ্ককার দূর না করিয়া জল ও বরফের দ্বারা অঙ্ককার দূর করিতে চেষ্টা কর তাহা কখনও হইবার নহে, কেবল কষ্ট করাই সার হয়। এইরূপ সকল কর্মের ভাব বুঝিয়া প্রয়োজনীয় কর্ম করিবে, যাহাতে তোমরা সকল বিষয়ে সপবিত্রে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পার এবং অপরকেও কোন কষ্ট দেওয়া না হয়।

যাহার জ্ঞান হয়, তাহার কর্ম ফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রকৃতি ভাঙি লয় হইয়া তিনি জ্ঞান মুক্তস্বরূপে থাকেন, তাহার কারণ এই যে তিনি জ্ঞান নেত্রে এইরূপে দেখেন:—দেহরূপ দশ ব্যক্তি শব্দ

করিয়া নিদ্রিত অবস্থাতে দশ প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছে, যে কেহ রাজা, কেহ দরিদ্র, কেহ পণ্ডিত, কেহ মুর্থ, কেহ সন্ন্যাসী, কেহ গৃহস্থ, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, ইত্যাদি, ঐ দশ ব্যক্তি সপ্নাবস্থায় নানা প্রকার কৰ্ম্ম করিতেছে, কিন্তু পরস্পর কেহ কাহারও স্বপ্নের ভাব বুঝিতে পারিতেছে না, যে কে কি প্রকার কি বস্তু স্বপ্ন দেখিতেছে এবং সপ্নাবস্থায় তাহাদের এইরূপ মনে বোধ হইতেছে না, যে তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে, তখন তাহারা বাহ্য দেখিতেছে ও করিতেছে তাহা সত্য সত্য বলিয়া তাহাদের বোধ হইতেছে, সে সময় তাহাদের কৰ্ম্মফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই সত্য বলিয়া তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু যিনি অন্তর্যামী মায়ারূপে নানা প্রকার রচনা করিয়া সকলের অন্তরে নানা প্রকার স্বপ্ন দেখাইতেছেন তিনি সকলের ভাব বুঝিতেছেন। পরে যখন ঐ দশ ব্যক্তি জাগ্রত হইবে তখন তাহারা স্বপ্নের সমস্ত ঘটনা মিথ্যা বলিয়া বোধ করিবে এবং দেখিবে যে, যখন স্বপ্ন মিথ্যা তখন তাহার কৰ্ম্মফলাফল প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। যদি স্বপ্নের কৰ্ম্ম সত্য হইত তাহা হইলে স্বপ্নের কৰ্ম্ম ফলাফল সত্য হইত, স্বপ্নের কৰ্ম্ম মিথ্যা বলিয়া স্বপ্নের ফলাফল জাগ্রত অবস্থায় ভোগ করিতে হয় না। সেইরূপ যাহারা অজ্ঞানরূপ স্বপ্নে যে কৰ্ম্ম করিতেছে তাহাদের কৰ্ম্ম ফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অজ্ঞান অবস্থাতেই বোধ ও ভোগ হইবে এবং ইহা তখন তাহাদিগকে সত্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; যখন তাহারা জাগ্রিতরূপে জ্ঞানস্বরূপ হইবেন তখন তাহাদিগকে আর কৰ্ম্ম ফলাফল জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে না। তখন তাহারা বোঝ করিবেন

যে, যদি কর্ম ফলাফল সত্য হইত তাহা হইলে জ্ঞান দ্বারায় কর্ম ফলাফল ভগ্ন হইয়া মুক্তস্বরূপ হইয়া যায় কেন? এবং যখন পরমাত্মা পূর্ণ অনাদিরূপে বিরাজমান আছেন, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই তখন তাঁহার মধ্যে কর্ম ফলাফল প্রভৃতি তিনি ভিন্ন কি বস্তু হইবেক ও কোথায়? এই প্রকারে তাব বুঝিয়া লইবে। বিচারপূর্বক দেখিতে হয় যে যখন তোমরা বা পরমাত্মা আকাশের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছ বাহার আদি ও অন্ত নাই তখন তোমরা জন্ম মৃত্যু কর্ম ফলাফল লইয়া অনর্থক ভাবিয়া পরস্পর কষ্ট পাও কেন? যখন পরমাত্মা তোমাদিগকে লইয়া অনাদি পরিপূর্ণরূপে সত্যস্বরূপ আছেন।

পরমাত্মার জ্যোতিঃরূপে বহু বিস্তার।

কেহ কেহ মনে করেন ও বলেন যে সূর্য্যানারায়ণের আয় অনন্ত স্রষ্টাণ্ডে অনন্ত সূর্য্যানারায়ণ আছেন। তবে এই সূর্য্যানারায়ণকে ঈষ্টদেবতা জগন্নাথ পিতা গুরু বলিয়া কেন মানিব, ইহা অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ ও বড় আছেন তাঁহাকেই মানিব। এরূপ মনে করা কতদূর অজ্ঞায় ও মুর্থতা এবং অমঙ্গলকর তাহা বলা যায় না, কারণ প্রজারা যে রাজার রাজত্বে বাস করেন, সেই রাজার আজ্ঞা তাহাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে এবং পালন করা উচিত। প্রজাগণের এরূপ মনে করা বা বলা উচিত নহে যে, যে রাজার রাজত্বে বাস করি তাঁহার আজ্ঞা পালন বা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিব না; কারণ এ রাজার

মত অনেকেই রাজা আছেন। যদি প্রজারা এইরূপ মনে করেন তাহা হইলে ইহাও তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, রাজা আপন প্রজার প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং রাজার হস্তে প্রজার সুখ দুঃখ নিহিত আছে, কারণ রাজা স্বাধীন। সেইরূপ প্রজাক্রপী এই ব্রহ্মাণ্ড চরাচর, স্ত্রী, পুরুষ, মুনি, ধর্ম, অবতার গণ প্রভৃতি এবং রাজাক্রপী বিরাট পৃথিবীর এক চন্দ্রনা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, ইনিই এই ব্রহ্মাণ্ডে অধিপতি গুরু মাতা পিতা আত্মা ও সর্ব্বনঙ্গলকারী, ইনি ব্যতীত এই আকাশে তোমাদিগের দ্বিতীয় রাজা কেহই নাই, তন নাই, হইবেক না, এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইনিই এক মাত্র তোমাদিগের সুখ দুঃখ দাতা, সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্ত্তা ও বিধাতা, ইহাকেই তান্ত্রিকগণ প্রকৃতি পুরুষ ও স্ত্রী বলেন এবং বৈষ্ণবগণ সুগলরূপ বলিয়া থাকেন। পরনাত্মা পূর্ণ সর্ব্বব্যাপী অসীম অখণ্ডাকারে থাকিয়া এক এক ব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্রনা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপে রাজা হইয়া অনাদি কাল হইতে জগৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। এই অল্প জ্যোতিঃ প্রকাশ হওয়ার জন্য জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষদিগের অহঙ্কার পূর্ব্বক বলা উচিত নহে যে এই বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রনা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ রাজাকে মানিব না, কারণ এইপ্রকার জ্যোতিঃ রাজা এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক জন আছেন ; ইনি কাম্মদিগের ঈশ্বর নহেন। আনাদিগের প্রকাণ্ড এবং অত্যন্ত বড় ঈশ্বর আছেন, ইনি ছোট ইহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিব না, ইহাকে অপমান করিতে হইবে। এই প্রকার মনে করা অজ্ঞান অবস্থার কার্য্য।

সকলের বিচার পূর্ব্বক বলা উচিত যে সূর্য্যানারায়ণ জগৎ

হিতার্থে যতটুকু জ্যোতিরূপে প্রকাশ আছেন তাঁহার তেজ কেহই সহ্য করিতে সক্ষম নহেন, যদি তিনি আর অধিক জ্যোতিরূপে প্রকাশ হন তাহা হইলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবেক।

জ্ঞানবান ব্যক্তির একরূপ মনে করা উচিত নহে যে জল সকল স্থানে পরিপূর্ণরূপে বিস্তৃত আছেন আমি পিপাসা নিবারণের জন্য কেন এক গেলাস জল পান করিব, কিম্বা অগ্নি পূর্ণরূপে অসীম আছেন, আমি যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি দ্বারায় আলো করিয়া কেন ঘরের অন্ধকার দূর করিয়া আমার মাত্রা নষ্ট করিব। যদি একরূপ মনে করিয়া অল্প অগ্নি দ্বারায় আলোক না কর কিম্বা এক গেলাস জলের দ্বারায় পিপাসা নিবারণ না কর তাহা হইলে আপন মূর্খতা হেতু কষ্ট ভোগ করিতে হইবেক। সেইরূপ অগ্নিরূপী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোতিরূপে বিরাজমান আছেন। জ্ঞানবান ব্যক্তির একরূপ মনে করা উচিত নহে, যে আমার যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানতা এই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ দ্বারায় লয় করিব না, আমার মান্য হইবেক; আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ অসীম অথঙ্কার জঁখরকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া হৃদয়ে রাখিয়া অজ্ঞানতা দূর করিব। বিচার পূর্ব্বক দেখা উচিত যে যৎকিঞ্চিৎ অগ্নিদ্বারায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্বী পুরুষ জ্ঞানি অজ্ঞানি রাজা বাদসাদিগের স্থূল শরীরভঙ্গ হইয়া যায় এবং এই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার অল্পজ্ঞান জ্যোতির প্রকাশ দ্বারায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জ্বী পুরুষ দিগের অজ্ঞানতা যাহা লয় করা তাঁহার পক্ষে কিছুই নহে বলিলেই হয়, তখন কি তাহা ইহঁার দ্বারায় দূর হয় না?

হে মনুষ্যগণ ! তোমরা কেন বৃথা অহঙ্কার পরবশ হইয়া জগতের অমঙ্গল ও আপনাদিগের শাস্তি পাথের কণ্টক হইতেছ। এখন হইতে সমস্ত মান অপমান জয় পরাজয় সামাজিক স্বার্থ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বিরাট পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রনা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গলময়ের শরণাগত হও, বাহাতে ইনি দয়া করিয়া জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিয়া দেন, এবং সর্বদা তোমরা সকল প্রকারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পার। ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিও যে এই চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎ মাতা পিতা বাতীত এই জগতের অমঙ্গল দূর ও দুঃখ মোচন কর্ত্তা দ্বিতীয় আর কেহ নাই, হইবেক না ও হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাকে তোমরা সামান্য ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ বলিয়া মনে করিতেছ, তিনি নিরাকার অদৃশ্য ভাবে এবং বিরাট সাকার দৃশ্য ভাবে অগণ্যকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। ইনিই আপন ইচ্ছায় জগতের মঙ্গল বিধান ও কার্য্য নির্দ্ধাহের জন্য নিরাকার হইতে যৎকিঞ্চিৎ সাকার জ্যোতিঃ-রূপে দৃষ্টি গোচর ও বোধ গম্য হন। ইনি যে সর্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, তাহা অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের বোধায়ত্ত্ব নহে। জ্ঞানী ভক্তগণই পরমাত্মার রূপায় এই বিচিত্র লীলার বিষয় অবগত আছেন। সাধারণে যে জ্যোতিকে বড় বড় ও অল্পাধিক্য বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে, তাহা বড় বা অল্পাধিক্য নহেন। অন্তর্গত একটী জ্যোতিঃ নিরাকার হইতে বহির্মুখে পৃথক্ পৃথক্ বড় বলিয়া বোধ হইতেছে। যেকোন একটী প্রকাণ্ড অগ্নিজ্যোতির উপরে ছোট বড় কোটী কোটী ছিদ্র বিশিষ্ট কোন পাত্র আচ্ছাদিত করিলে ঐ ছিদ্র দিয়া কোটী-

কোটি জ্যোতিঃ বহিমুখে দৃষ্টি গোচর হয়, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ঐ জ্যোতিকে ভিন্ন ভিন্ন কোটি কোটি জ্যোতিঃ বোধ করিয়া থাকে । কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে অগ্নি জ্যোতিঃ অন্তর্গত অখণ্ডাকারে একই আছেন ; কেবল পাত্রের নানা ছিদ্র উপাধি ভেদে বহিমুখে ভিন্ন ভিন্ন বহু জ্যোতিঃ বলিয়া বোধ হইতেছে । কিন্তু জ্যোতিঃ বহু বা ভিন্ন ভিন্ন নহেন । সেইরূপ অগ্নিরূপী চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার অসীম সর্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন এবং নানাছিদ্র বিশিষ্ট পাত্ররূপী অবিদ্যা উপাধি ভেদে অজ্ঞান, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের চক্ষে, তারাগণ, বিদ্যাৎ, চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বহিমুখে পৃথক্ পৃথক্ কোটি কোটি বলিয়া বোধ হইতেছেন । কিন্তু চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ পৃথক্ পৃথক্ বা কোটি কোটী নহেন । স্বরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ অন্তরে ও বাহিরে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে অসীম অনন্তরূপী চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ পরব্রহ্মকে আপনার সহিত অভেদরূপে সর্বকাল দেখিতেছেন এবং তাঁহাই জানিতেছেন যে অবিদ্যা দ্বারাই অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের চক্ষে জ্যোতিঃ বহিমুখে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছেন । আর ও জ্যোতির অদ্বৈত ভাবের বিষয় এইরূপ বুঝতে হইবে যেন :—

চতুর্দিকে মেঘ বিশিষ্ট আকাশে একদিকে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাৎ চমকিত হইলে, কিম্বা দশদিকে পৃথক পৃথক্ রূপে চমকিত হইলে, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সেই সেই দিকে ব্রহ্মশক্তি বিদ্যাৎকে খণ্ডাকার যৎকিঞ্চিৎ এক বা দশ মনে করে । কিন্তু ব্রহ্মশক্তি বিদ্যাৎ জ্যোতিঃ যে নিরাকার ভাবে চতুর্দিকে পূর্ণরূপে

আছেন ; তাহা তাহাদিগের বোধগম্য হয় না। জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন, যে মেঘ ও অন্তর্গত একই বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ চতুর্দিকে পূর্ণরূপে আছেন, প্রয়োজনানুসারে যে দিকে যত টুকু পরিমাণে প্রকাশ হইতেছেন ; ততটুকুই সাধারণের বোধগম্য হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মশক্তি বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ সীমাবদ্ধ বা পৃথক্ পৃথক্ নহেন। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের ইচ্ছায় ইহা প্রকাশ হইতেছেন। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, যে সমস্ত আকাশময় জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ হইবেন, তাহা হইলে তিনি জ্যোতিঃরূপে সমস্ত আকাশময় প্রকাশ হইতে পারেন। ঐরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অনাদি অনন্তরূপে অখণ্ডাকারে নিরাকার ভাবে বিরাজমান আছেন কেবল মাত্র জগতের প্রয়োজন হেতু আবশ্যক মত চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ ত্রিগুণায়াক্রূপে প্রকাশ হইয়াও ত্রিগুণাভীত ভাবে সর্ষকালে বিরাজমান থাকেন, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ইহাঁর পূর্ণত্ব ভাব অবগত না হইয়া, ইহাঁকে ব্যাপ্তি যৎকিঞ্চিৎ জ্যোতিঃ মনে করে। কিন্তু যে জ্ঞানি ভক্তগণকে ইনি নিজগুণে অনুগ্রহ করিয়া আপন স্বরূপ দেখাইয়াছেন তিনিই ইহাঁকে অনাদি অনন্ত সর্ষশক্তিমান সর্ষব্যাপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু পরমাত্মা ও এক মাত্র সর্ষ মঙ্গলকারী বলিয়া চিনিতে পারেন।

ভেকীতে বিশ্বাস।

যে সকল অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ আপনাদের ইষ্টদেব পরমাত্মা হইতে বিমুখ, তাহারা সাধুদিগের নিকট হইতে

ভোজ বিদ্যা ও ভেকী দেখিতে ইচ্ছা করে ও তাহা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি কিম্বা ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও ভক্তি প্রদান করিতে চাহে, সেসকল বিশ্বাসকে ধিক্ এবং যে বিশ্বাস করে তাহাকেও ধিক্ এবং বাহারা সাধু সাজিয়া মনুষ্যদিগকে এইরূপ ভেকী দেখাইয়া আপনার সেবা করাইয়া লয় এবং সত্য হইতে আপনি বিমুখ হইয়া অপরকেও সত্য হইতে বিমুখ করে, তাহাদিগকেও ধিক্ । তোমরা বিচার পূর্বক প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের মহিমা দেখ । জন্মগ্রহণের পূর্বে তোমাদের কোনও বোধাবোধ ছিল না, যে তোমরা স্ত্রী কিম্বা পুরুষ ছিলে এবং এইরূপী সৃষ্টি রাজবাদ সাহী । কখনই দেখ নাই কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ নানা প্রকার সৃষ্টি ব্রহ্মাও দেখিতে পাইতেছ ও দুঃখ সুখ বোধ করিতেছ । পরমেশ্বর পরমাত্মার এই প্রত্যক্ষ নানা প্রকার লীলা ও মহিমা দেখিয়া তোমাদের চেতনা হইয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস ও ভক্তি হইতেছে না, তাহা হইতে বিমুখ হইয়া আছ এবং সামান্য ভেকী ভোজ বিদ্যা দেখিয়া তোমরা সেই ব্যক্তিকে বিশ্বাস বা ভক্তি করিতে ইচ্ছা কর, কি ঘণার বিষয় ! ইহাকি জ্ঞানবান মনুষ্যগণোচিত কার্য্য ? যদি এইরূপ ভেকী দেখিয়া সাধুকে ও ভগবান পূর্ণপর-ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে হয়, তাহা হইলে বেদিয়ারা নানা প্রকার শক্তি দ্বারা ভোজবিদ্যা ও ভেকী দেখায় ; সেইজন্য বেদিয়াদিগকে কি বিশ্বাস ও ভক্তি করা উচিত ? এই সকল কারণে রাজা প্রজা সকলেই আপন যথার্থ ইষ্টদেব পরমাত্মা সত্য হইতে বিমুখ হইয়া ভ্রমে পতিত হইয়া উচ্ছন্ন গিয়াছেন ও বাইতেছেন ।

